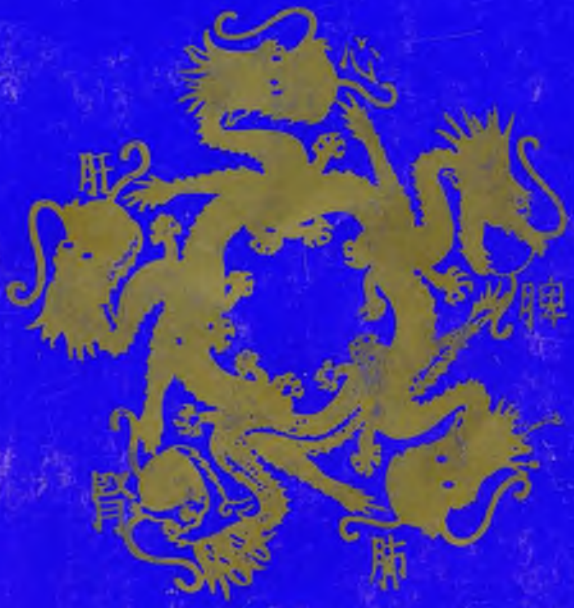
А. ШАМФРО

Трактат по китайской медицине



Том V

От астрономии к китайской медицине

Издательство **"Стар'Ко"**, лицензия ЛР 061531 от 12 августа 1992 г., совместно с Академией функциональной медицины готовит к изданию практическое руководство **"КОМПЛЕКСНАЯ ГОМЕОПАТИЯ - РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ".**

Срок выхода - 3-й квартал 1997 г.

Формат - 60x90/16

Тираж 1 000 экз.

Гомеопатия - гениальное прозрение конца 18 века - переходит в 21 век, сохраняя свои основные положения, но наполняясь новым содержанием, идеями использования, широтой применения.

Долгое время аллопатическая и гомеопатическая системы лечения развивались самостоятельными путями. Каждая из них имеет бесспорные достижения и недостатки. Сейчас обе системы существуют взаимно обогащая друг друга.

Предлагается простой и оптимальный подход к возможности эффективного лечения наиболее распространенных заболеваний достаточно ограниченным количеством очень недорогих комплексных гомеопатических препаратов, в которых действие одного средства, имеющего определенное специфическое свойство, дополняется, видоизменяется или усиливается действием другого средства. Комплексной гомеопатией за непродолжительное время могут овладеть врачи различных специальностей. Комплексные гомеопатические препараты с успехом применяются в терапии, невропатологии, хирургии, дерматологии, педиатрии, офтальмологии и других областях медицины. Такая терапия не вызывает побочных эффектов, может применяться самостоятельно и в дополнение к обычной врачебной практике.

Применять комплексные гомеопатические препараты очень просто. Врач ставит больному клинический диагноз и назначает готовый препарат. Что собой представляет такой препарат, на чем основано его действие, в каких случаях его нужно применять? Эти вопросы мы постарались объяснить.

Научно обоснованное введение комплексных гомеопатических препаратов в арсенал средств практического врача позволяет расширить его профессиональные возможности.

Структура издания позволяет получить полную информацию о всех зарегистрированных комплексных гомеопатических препаратах, отдельных компонентах, клиническом применении наиболее распространенных патологических состояний.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ 1. КОМПЛЕКСНАЯ ГОМЕОПАТИЯ.

ЧАСТЬ 2. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЧАСТЬ 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (справочник)

ЧАСТЬ 4. УКАЗАТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ ПО ФИРМАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

ЧАСТЬ 5. АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ПРЕПАРАТОВ

Книгу можно будет приобрести в магазине № 47 "Медкнига" (м.Фрунзенская) или в редакции по адресу: Москва, Сокольнический вал д.46 к.1.

Телефон для справок: 264-85-62; 269-50-11

А. ШАМФРО

Трактат по китайской медицине

Том V

От астрономии к китайской медицине

А. Шамфро
Трактат по китайской медицине
(по старинным и современным китайским текстам)
Том V. От астрономии к китайской медицине
/Пер. с фр. В.В. Перелыгиной; под ред. Т.Н. Власик.
М.: издательство «Стар'Ко», 1997. — 288 с.

ISBN 5–85493–016–1

© В.В. Перелыгина, Т.Н. Власик, 1997
© Издательство «Стар'Ко», 1997

Предисловие

Сейчас мы будем говорить о рождении звезд, о появлении в восточной части неба созвездия Арктура, а в верхней части — созвездия Девы, чье изображение, возникающее у горизонта, напоминает рога знаменитого Дракона. Мы расскажем о вечном движении на небосводе двух враждующих братьев, Синя и Цяня, Антареса и Ориона. Мы поговорим также о доме Императора, о городских праздниках, о полках, выстроенных для боя, мысленно услышим эти странные музыкальные инструменты, барабаны, колокола, большие драгоценные камни, звучащие при прикосновении и наполняющие душу глубокими мыслями...

Затем, понемногу, мы приблизимся к человеку, этому отражению космоса, проникнем постепенно в суть его бытия, проходящего через большое горнило последовательных превращений.

Да, нам было бы необходимо, прежде всего, избрать исходной точкой безграничность находящегося в движении небесного свода, так как человек — это всего лишь ничтожно малая частица в продолжающемся вращении, которое представляет собой всемирное тяготение. Он путешественник в пространстве, его передвижение мимолетно. Путник с ненужным багажом, потому что, проходя, он оставляет за собой лишь немного пыли. Пылинка в множественности существ, неустанно движущихся вокруг центрального источника энергии, не видимого нашему глазу. Неподвижно лишь пространство вблизи двигателя, только там можно избежать кругового движения огромного колеса Вселенной. Вне его — чередование жизни и смерти, воплощений и перевоплощений. Тела, пепел, пыль, поглощенная другими корнями, чтобы изменить часть жизни. Живая душа, наполненная энергией, созиданием, сменяется растворением во Вселенной для накопления во вновь возникших душах, вечно воспроизводящих мир наших предков.

Лишь тот, кто сумеет уклониться от этого кругового движения, сможет освободиться от цепей.

Созерцание небесного свода, бесчисленных звезд, их фантастической удаленности, с трудом постижимой нашим ограниченным умом, напоминает человеку, как он ничтожно мал. Но в особенности это должно напоминать ему, что и он сам — неотъемлемая часть этой безграничности, что все закономерности, которым она подчиняется, в равной степени управляют его душой и телом. Он путник в пространстве, движущая сила, связанная с законами Вселенной. Понимание этого означает лишь понимание того факта, что наше тело — это часть всеобъемлющей жизни, что источники энергии, возникающие в мироздании, также вла-

ствуют над нашей внутренней жизнью. Наше бьющееся сердце — это частица всемирной энергии, доставшейся нам при рождении. Это внутреннее пламя, чья длительность заранее предопределена — частица небесного огня, однажды похищенного у богов Прометеем.

Жизнь, максимальная продолжительность которой предопределена заранее, может быть нарушена или сокращена. Это связано с нарушением функций наших основных органов или с внезапным воздействием внешних факторов, когда наше тело, утратившее равновесие, в состоянии оказать лишь небольшое сопротивление.

Следовательно, существует непосредственная связь между нашим телом и окружающим нас миром. Изучение медицины и практического лечения, таким образом, могут быть отделены от Вселенной. Разделение медицины и философской мысли выдает желание изолировать человека от его среды, отсечь от корней, удерживающих его жизнь.

Что удивительного в том, что при исследовании китайской медицины мы подходим к изучению китайской философии? Питая интерес к медицинской практике людей, открывших губокие закономерности жизнедеятельности человеческого тела, погрузившись в некую космическую философию, для нас было бы также естественно углубиться, в свою очередь, в само это философское учение. Иглоукалывание — это всеобщий закон, мир, представленный в пространстве и времени, жизнь, фиксированная в азимутальных направлениях, из которых человеческое бытие не может выйти.

Знание человеческой души — это понимание связи различного рода изменений со всеобщим законом. Знание законов означает осмысление предписаний, включенных в даосизм.

Лао Цзы, фактический основатель даосизма, сформулировал свои мысли в книге "Дао Дэ Цзин", книге о Дао и Дэ. Но об этом я ничего больше не скажу. Чтобы подойти к пониманию этого, необходимо сначала пройтись по небу, по земле, увидеть человеческое тело... Всему свое время.

Меня довольно часто упрекали в излишней заумности, в том, что мои книги трудно читать. Я всегда выступал против упрощения, вульгаризации, наложения некоего глянца, который так легко стирается. Как вы можете понять душу китайца, тем более душу, жившую так давно, две тысячи лет тому назад, не сделав никакого усилия, как если бы вы читали что-нибудь вроде иллюстрированного обозрения... Думаю, если мы хотим поработать с пользой для себя, нам нужно затронуть глубинные пласты, а тот, кто стремится к серьезному познанию, с легкостью разбирается в непонятном!

Думаю, нам нужно хорошо поработать, если мы хотим преуспеть в техническом плане. Вначале следует признать, что для изучения наших проблем необходима философская база. Давайте возведем ее в духовный сан, да, конечно, но нам нужен храм, церковь; духовенство без церкви — это религия без верующих. О! Не церковь-монумент: общая идея — и все; частные собрания, без эстрады и публики, общность идеала — это все и этого достаточно.

Если вы хотите электрическую аппаратуру, разумеется, оставайтесь в сфере медицины, а не в области чистой физики. Что касается электронного прибора, я расскажу вам об одном из них в конце этого тома. Он применяется непосредственно при иглоукалывании[1)], но используется и в кардиологии. Все это относится к медицинской электронике, которая применяется без особого на то разрешения (сертификата). Она известна также в системе социального страхования, но, более того, она имеет, как мне кажется, и свою собственную значимость, даже две одновременно: применение в кардиологии и ту роль, которую мы ей отводим в изучении китайской медицины.

Официальное признание. Думаю, что лучший способ стать официально признанным — это показать себя с лучшей стороны. Мы знаем, что наша терапия чудодейственна. Значит, нам нужно больше врачей, применяющих иглоукалывание. Нас пока еще не так много, мы лишены внутренней силы, которую нам должна была бы придавать религия или лучше общая философия, поэтому мы не выдвигаемся на передовые позиции в нашем обществе. Я воздаю должное всем тем, кто посвятил себя нашему делу. Таких людей много, и я выражаю им свое восхищение — и живым, и ушедшим от нас. Но почему существуют два направления в иглоукалывании? Думаю, что китайцы искренне посмеялись бы, если бы им сообщили, что их учение разделило нас на разные лагеря!.. А почему?.. — я у вас спрашиваю, и надеюсь, что вы, дорогой читатель, поделитесь со мной своими соображениями на этот счет. Был бы рад прочитать ваши отзывы и ответить вам. С дружеским приветом, мне кажется, что я вам пишу.[2)]

Ангулем, 23 апреля 1963 г.

[1)] Вероятно, речь идет о "классическом иглоукалывании" и т.н. "рефлексотерапии" (термин, изобретенный французами) (Прим. ред)

[2)] К сожалению, А. Шамфро умер... (Прим. ред)

Дао приступило к сотворению мира:

"Прежде чем возникли Небо и Земля, оно оставалось неизменным... Оно существовало до создания материи, до пространства, до мира, до времени, но при этом его нельзя назвать возвышенным, глубоким, долговременным, старым."(Чжуан Цзы, 6 D.)

"Оно существо неизвестного происхождения, жившее до рождения Неба и Земли, неуловимое и бесконечное, единственное в своем роде и неизменное, вездесущее и невозмутимое, мать всего сущего. Я не знаю его настоящего имени и поэтому называю его словом Дао." (Лао Цзы, 25.)

И в самом деле, оно не может никак называться, его невозможно определить:

"Между тем, вот основные положения моей доктрины. О, Дао! Ты, воздающее всем существам то, что им надлежит, никогда не претендовавшее на имя справедливого. Ты, чьи благодеяния распространяются на все времена, никогда не претендовавшее на имя милосердного. Ты, существовавшее до рождения всего и не претендующее на имя преподобного; ты, окружающее и поддерживающее Вселенную, порождающее все формы, не претендуя на имя искусного; я двигаюсь благодаря тебе." (Чжуан Цзы, 6 I.)

О Дао нельзя ничего сказать, если оно может быть выражено словами — это ощутимое проявление Дао, но не само оно:

"Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя." (Лао Цзы, 1.)

"Надо всем властвует Дао, присущее всему. Его бесконечность является его собственным признаком, единственным, которым можно его определить, потому что нет у него собственного имени." (Чжуан Цзы, 25 J.)

Оно нематериально и неопределенно:

"Таково Дао. Оно туманно и неопределенно. О! Как неясно и неопределенно!... О! Как оно туманно и загадочно! В этой загадочности скрыта суть, которая и есть высшая реальность." (Лао Цзы 21).

"Смотрю на него, и не вижу, потому что оно невидимо. Слушаю его, и не слышу, потому что оно беззвучно. Прикасаюсь к нему, и не ощущаю, потому что оно неосязаемо. Эти три признака не могут отличаться друг от друга, поскольку обозначают одно и то же существо." (Лао Цзы 14.)

"Дао невозможно услышать, то, что слышится, не есть Дао. Дао невозможно увидеть, то, что видно, не есть Дао. Дао не может быть выражено, то, что выразимо, не есть Дао." (Чжуан Цзы 22.H)

Оно не имеет ни конца, ни начала:

"Дао, являющееся первопричиной всего, не будет иметь конца, так как у него не было начала и оно не подчиняется законам времени." (Ле Цзы 1.F)

Хотя мир создан Дао, само оно не является творением мира:

"Что я узнал от своего учителя? — говорит Ле Цзы о своем учителе Лине... Я кое-что понял и постараюсь вам пересказать. Он говорил, что существует создатель, который не был создан, преобразователь, который не преобразован." (Ле Цзы 1.A)

Дао можно познать только абстрактно, но не изучением или усилием:

"Знание, направляя свои стопы к северу, дошло до черной воды, поднялось на гору неясности, где встретилось с Бездействием. Знание обратилось к Бездействию: "Я хочу вас спросить кое о чем. Какие размышления ведут к пониманию Дао? Какой позиции придерживаться и что делать, чтобы его понять? Из чего исходить и каким путем достичь его? На все три вопроса Бездействие не дало никакого ответа. Дело не в том, что оно не хотело отвечать, на самом деле оно не знало, что ответить. Не получив ответа, Знание дошло до белой воды, поднялось на гору исследования, где встретило Абстракцию и повторило ей свои три вопроса. "А, — сказала Абстракция, — я вам сейчас это скажу..." Когда она заговорила, оказалось, что она не понимает, о чем идет речь. Разочарованное Знание пришло во дворец Императора и задало свои вопросы Хуан Ди. Он ответил: "Чтобы достичь понимания Дао, прежде всего не следует думать и размышлять. Чтобы достичь понимания, не нужно занимать никаких позиций, не следует ничего делать. Чтобы его достичь, не надо искать исходной точки и следовать по какому-либо определенному пути." "В таком случае, — поинтересовалось Знание, — кто из двух моих собеседников и нас обоих поступил правильнее всех?" — "Бездействие, — ответил Хуан Ди, — потому что оно вообще ничего не ответило. Затем Абстракция, которая только начала говорить. Мы оба неправы, что заговорили об этом. Пословица гласит: "Тот, кто знает, не говорит" (потому что он знает, что не сможет выразить то, что он знает). Тот, кто говорит, не знает... Дао недостижимо, его деяния не могут быть постигнуты." (Чжуан Цзы 22 G.)

Речь не идет о бесплодных дискуссиях насчет природы Дао. Рассуждения и всякого рода споры по этому вопросу бесполезны. В основном даосы избегают пустопорожних разговоров:

"Не громкие фразы дают способность мышления, такова главная аксиома даосизма. Дао не постигаемо ни зрением, ни слухом. О нем можно сказать лишь, что это тайна. Тот, кто говорит о нем, выказывает свое непонимание." (Чжуан Цзы, 22 G)

Какой ответ ожидать из небытия? Наш разум, чьи возможности ограничены осязаемыми предметами, не в состоянии постичь бесконечность:

"Рассеянный свет спросил у небытия формы (у Дао): "Вы существуете или не существуете?" Он не услышал ответа. Всматриваясь в Дао, он видел лишь мрачную пустоту, в которой, вопреки всем усилиям, не смог ничего различить, ничего ощутить, ничего понять." (Чжуан Цзы, 22 J.)

Каково происхождение этого? Существовало ли что-то до Дао? Дао — это пассивная эманация или создание творца? Вопросы, не представляющие интереса, поскольку человеческим языком невозможно выразить то, что имеет отношение к небытию:

"Из древних одни считали, что изначально ничего не существовало (ранее предшествовавшего). Это крайняя позиция. Другие считали, что имелось нечто (ранее существовавшее). Это другая крайняя позиция. Третьи, наконец, считали, что существовало нечто неопределимое, недифференцированное. Эта средняя позиция верна. Первоначальное, недифференцированное бытие является нормой. Когда ты представил себе эти различия, ты разрушил само понятие о нем." (Чжуан Цзы, 2 D.)

"Те, кто знает Дао, не стремятся проникнуть глубже. Они не спекулируют ни на природе первичной эманации, ни на возможном конце существующего миропорядка. Шао Чэнь продолжил: "Авторы даосизма тем не менее обсуждали эти вопросы. Так, например, Ки Чжэнь придерживается мнения о пассивной и бессознательной эманации. Кто прав?" "Скажите мне, — сказал Тай Гун Цяо, — почему петухи кричат "кукареку", а собаки — "гав-гав"? Разница между ними очевидна для всех людей, но даже самый ученый человек не скажет, с чем это связано. То же самое и в природе: это все, что нам известно. Уменьшите объект до невидимого, расширите его до непостижимости, вы не извлечете из него понимания причины его существования. И еще меньше вы проясните вопрос о происхождении миропорядка, самый трудный из всех вопросов."

"Он создан творцом," — сказал Ти Цзс. "Он произошел из ничего," — сказал Ки Чжэнь. Никто из них никогда не сможет доказать свою правоту. Оба ошибаются. Невозможно, чтобы миропорядок был результатом деятельности ранее существовавшего творца. Невозможно, чтобы бытие произошло из небытия. Человек не властен над своей жизнью, потому что закон, управляющий жизнью и смертью, своими собственными трансформациями, находится вне сферы его досягаемости; что можно знать о законе, предопределяющем серьезные космические трансформации, всеобщую эволюцию? Сказать о Вселенной: "Ее кто-то создал" или "Она возникла из ничего," — значит предложить лишь умозрительные, но не доказуемые теоремы. Что касается меня, то когда я оглядываюсь назад, на первопричину, я вижу, как она теряется в далекой бесконечности; когда я смотрю вперед, в будущее, я не предвижу никакого конца. Следовательно, бесконечность, не имеющая предела, не может быть выражена человеческим языком. Слова, как и существа, ими пользующиеся, имеют ограниченные возможности, они выразительны лишь для явлений незначительного мира этих существ, для предметов изменяющихся и небольших. Они не могут быть применены к Дао, бесконечному, неизменному и вечному... Природа Дао, природа бытия, непостижима и невыразима. Лишь ограниченное может быть понято и выражено. Поскольку Дао действует подобно полюсу, оси универсальности бытия, мы, не пытаясь ни понять, ни объяснить, скажем о нем лишь то, что оно полюс, ось всеобщего изменения. (Чжуан Цзы, 25 Л.)

Такова тайна Дао. Речь не идет о боге-творце, о его антропоморфном воплощении. Существует тайна, которую наш разум не способен прояснить или предвидеть. Итак, однажды небытие создало наш мир, и это проявившее себя Дао называется Дэ.

Дэ

"Вначале было небытие формы, неосязаемое существование, не было никакого ощутимого существования и, следовательно, никакого имени. Первое возникшее бытие было Юнь, не ощущаемое, Дао. Дэ называют нормой, добродетелью, исходящей от Юнь, давшего жизнь всем существам." (Чжуан Цзы, 12 Н.)

Это творение продолжается. Его можно сравнить с разматывающейся катушкой:

"Всеми существами, вплоть до наличествующих сегодня, управляет великое Дао. Все сущее, начиная с давно возникшего, есть результат действия Дао." (Лао Цзы, 14)

Мир был сотворен в несколько этапов:

"Анализируя сотворение космоса, возникновение осязаемого и неосязаемого, мудрецы древности выделяли в этом процессе следующие этапы: великое изменение, великую первопричину, великое начало, великий поток. Великое изменение — стадия, предшествующая появлению устойчивой материи. Великая первопричина — стадия устойчивой материи. Великое начало — стадия осязаемой материи. Великий поток — стадия пластичной материи, телесных субстанций, материальных существ. Первоначальное состояние, когда материя была еще неощутимой, называется также Хунь Лунь. Тогда все существа, неразличимые, непостижимые, появившиеся впоследствии, были заключены во что-то, напоминающее волну. Обычное имя для этого чего-то — превращение, потому что все происходит от него благодаря превращениям. Выбрав в качестве отправного пункта состояние неосязаемости и недифференцированности, начав с одного, пройдя через семь, движение вперед завершалось на девяти; отступление все возвращало к единице. Единица была исходным рубежом процесса образования осязаемых существ. Происходило все следующим образом: самая чистая и легкая материя, поднявшись наверх, стала Небом; менее чистая и тяжелая опустилась, стала Землей; из самой умеренной материи, оставшейся в пустоте между ними, возникли Люди. Основа всех существ вначале была частью Неба и Земли, откуда существа постепенно выходили путем превращения." (Ле Цзы, 1 С.) Когда были созданы Небо и Земля, в среднем слое пространства, между этими двумя сущностями, был сотворен Человек. Можно сравнить эту часть пространства с воздушной полостью кузнечных мехов создателя, двумя планками которых были Небо и Земля:

"Пространство между Небом и Землей — как кузнечный мех, который не опустошается полностью, а движется постоянно, вновь и вновь набирая воздух." (Лао Цзы, 5.)

"Трансцендентная мощность, способная к увеличению, заключенная в средней части пространства, не умирает. Она соответствует Тайной Матери. Дверь этой сокровенной Матери — корень Неба и Земли. Обладая богатством, она не расточает. Действуя, она не утомляется. Это позволяет сказать, что творящий не сотворен, а преобразующий не преобразован. Творец-преобразователь создает и превращает, становится осязаемым, воплощает изображения, достигает разума, приобретает энергию, действует и пребывает в бездействии, всегда оставаясь самим собой." (Ле Цзы, 1 В.)

Небо и Земля были созданы благодаря проявлению двух принципов действия — Инь и Ян. Один сотворил Небо, другой — Землю.

Ян и Инь

"Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, а три рождают все существа. Все существа носят в себе Инь и Ян." (Лао Цзы, 42.)

"Пределом Инь (конденсированном в Земле) является спокойная пассивность. Предел Ян (конденсированный в Небе) — плодотворная активность. Пассивность Земли, отдавшей себя во власть Неба, активность Неба, проявляющаяся на Земле, — эти два начала дали жизнь всем существам. Великая эволюция происходит благодаря невидимой силе, действия и противодействия в паре Небо — Земля. Начало и конец, полнота и пустота, вращение планет, фазы Солнца и Луны — все совершается по одной единственной причине, которую никто не осознает, и тем не менее она продолжает действовать. Жизнь развивается по направлению к цели, смерть — это возвращение к концу. Процессы возникновения непрерывно сменяют друг друга, их первопричина неизвестна, нет им конца.

Действие и противодействие Неба и Земли являются единственным источником энергии движения. В этом заключается красота, высшая радость. Выбор совершенномудрого — восторг и радостное оживление, связанные с этим процессом." (Чжуан Цзы 21 D.)

"Над земными существами стоят Небо и Земля, видимая безграничность. Над Небом и Землей возвышаются Инь и Ян, невидимая безграничность. Дао, свойственное всему, стоит надо всем, бесконечность — единственный определяющий его признак, потому что у него нет собственного имени. "Тогда, — сказал Шао Чжу, — объясните мне, как все сущее возникает из этой бесконечности?" Тай Гун Цяо ответил: "Происходя от Дао, Инь и Ян взаимовлияют, взаимоуничтожают, взаимовоспроизводят друг друга. Отсюда появляется физический мир со сменой времен года, взаимовозникающих и взаимоуничтожающих." (Чжуан Цзы 25 J.)

"Небо и Земля, столь величественные, хранят молчание. Движение звезд и смена времен года при регулярности процессов не являются продуманными действиями. Эволюция существ проходит имманентно, не по заданному пути... Трансцендентная пара Небо — Земля обуславливает все трансформации, преемственность жизни и смерти, изменения всех существ. Ни одно из них не имеет при этом ясного представ-

ления о первопричине всех названных превращений, о Дао, которое все продляет с момента возникновения.

Между Небом и Землей находится необъятное пространство. Мельчайшая вещь обязана своим существованием Небу и Земле. Небо и Земля определяют непрерывное развитие существ, поочередно поднимающихся и погружающихся во мглу, регулярный переход от Инь к Ян, смену времен года и т.д.

Из существ некоторые, кажется, исчезают, но все-таки продолжают жить; другие, хотя и утратили свою материальную оболочку, становятся от этого только более совершенными. Небо и Земля питают все существа, которые даже не осознают этого. От подобного представления о Вселенной мы можем перейти к смутному осмыслению ее первопричины — Дао. Это единственно возможный путь. О Дао можно сказать лишь, что оно — первопричина всему, оно влияет на все, оставаясь безразличным." (Чжуан Цзы, 22 В.)

С момента создания существовало творение, преобразование или трансформация. Дао, выраженное в чередовании Инь и Ян, является творцом. Преобразующим началом служат Небо и Земля, чью эволюцию мы наблюдаем в виде цикличной смены времен года.

"Не сотворенное (Дао) сотворило все существа; не подвергаясь изменениям, оно преобразовывает все существа. С момента начала творения творец не может больше не творить; с момента начала трансформаций трансформирующий не может больше не преобразовывать. Следовательно, цепь творений и трансформаций непрерывна, поскольку творец и преобразователь творят и преобразуют беспрестанно. Творец — это Инь-Ян, преобразователь - это цикличность четырех времен года. Творец неподвижен, преобразователь — в постоянном движении. И неподвижный, и постоянно движущийся будут существовать всегда." (Ле Цзы, I А.)

"Поскольку есть творения, имеется создатель этих творений. У материальных форм, звуков, красок, проявлений вкуса всегда есть автор. Творения смертны, а их создатель — нет. Творец материальных форм нематериален, творец звуков — неслышим, творец красок — невидим, творец проявлений вкуса — не различим на вкус. Создатель (Дао) неопределим, он способен воплощаться в существах и качествах Инь или Ян, активным или пассивным, сжатым или растянутым, круглым или квадратным, порождающим жизнь или смерть, горячим или холодным, легким или тяжелым, благородным или ничтожным, видимым или невидимым." (Ле Цзы, I D.)

Вот так, опираясь на сами тексты, принадлежащие трем основателям даосизма, можно попытаться представить себе сотворение мира. Таким образом, мы увидели происхождение трех великих принципов, которые мы будем исследовать: Небо, Землю и Человека. Тексты указывают нам, как три названных принципа объединяются в понятиях Ян и Инь. Теперь нам легче приступить к изучению первого принципа, имеющего отношение к Небу (Дао Неба).

Глава I

Небо

Дао Неба

Небо, небесный купол, такой, каким его видят наши глаза, есть творение Дао.

"Именно ему Северный полюс, указанный Большой Медведицей, обязан своей неизменной устойчивостью. Именно ему Солнце и Луна обязаны упорядоченностью своего движения."

"Поскольку Дао действует подобно полюсу, подобно универсальной оси всего сущего, мы скажем о нем лишь то, что оно является полюсом, осью всеобщей эволюции, не пытаясь ни понять, ни объяснить." (Чжуан Цзы, 6 D.)

Ле Цзы, этакий путешественник в современном пространстве, увлекает нас в безмерность космоса при помощи волшебника-предвестника:

"Император ухватился за рукав волшебника, который тотчас поднял его в пространство, опустив у Дворца совершенномудрых, расположенного на середине Неба. Дворец, сделанный из золота и серебра, украшенный жемчугом и нефритом, находился выше дождевых туч. Паря в пространстве словно облако, он не имел фундамента. Ничто в этом подлунном мире — ни пейзажи, ни созвучия, ни ароматы, ни вкусы — не напоминало планету людей. Император понял, что попал в город Владыки Небес. Его собственный дворец на земле, увиденный с такой высоты, показался ему совсем небольшим холмиком из земли и всток. Он остался бы там на долгие годы, даже не вспоминая о своей Империи, но волшебник предложил ему подняться еще выше... На этот раз он унес Императора по ту сторону солнца и луны, за пределы види-

мости земли и морей, к ослепляющему свету, в мир оглушающей гармонии. Император, в ужасе, попросил спустить его на Землю. Спуск произошел со скоростью падающего в пустоту метеорита."(Ле Цзы, 3 А.)

Перед тем, как погрузиться в более четкие реалии, останемся еще ненадолго в поэтической ирреальности межпланетных пространств. Посмотрим, как китайцы одновременно объясняли географическое положение своей страны и движение звезд.

"В любом случае, — сказал Тан, — вы полагаете, что время бесконечно. А что вы думаете о пространстве? Оно тоже бесконечно?" "Я ничего об этом не знаю." — ответил Ха Кэ. Но так как Тан настаивал, Ха Кэ сказал: "Пустота безгранична, потому что к ней нельзя прибавить еще одну пустоту, но поскольку к живущим существам можно прибавить еще существ, я не знаю, конечен или бесконечен космос." Тан опять заговорил: "Существует ли нечто,кроме четырех морей (кроме известного земного пространства)?" Ха Кэ ответил: "Я поехал на восток, в Ин, и спросил: "Что находится по ту сторону?" Мне ответили: "По ту сторону — то же, что и по эту..." Затем я поехал на запад, в Бинь, и спросил: "А что находится по ту сторону?" Мне ответили: "По ту сторону — то же, что и по эту..." Из всего этого я сделал вывод, что термины "четыре моря", "четыре области", "четыре полюса", возможно, не абсолютны, так как постоянно прибавляя, мы достигаем неопределенной величины. Если наш космос (Небо — Земля) имеет границы, разве они не расширяются постоянно за счет других смежных миров (Небо — Земля)? Кто знает, может наш космос (Небо — Земля) больше, чем единица в бесконечности? Некогда Нюй Ва Цю закрыл камнями пяти цветов существовавшее на горизонте отверстие между окружностью небесного купола и плоскостью Земли (установив таким образом пределы этого мира). Он сделал неподвижной черепаху (которая держит Землю), отрубив ей четыре лапы, фиксировав подобным образом положение четырех полюсов (стран света). Следовательно, в этом мире все находилось в устойчивом равновесии, но позже, в борьбе с Императором Чань Ху, Гун Гун Цю разбил Жу Чоу Цяня, небесный столб (на северо-западе), и разорвал связи Земли (с небесным сводом на юго-востоке). Вследствие этого Небо наклонилось к северо-западу и Земля опустилась к юго-востоку, образовав наклонную плоскость. С тех пор Солнце, Луна и созвездия движутся к западу (к закату); все реки (Китая) текут к востоку." (Ле Цзы, : А.)

Оставим теперь это образное объяснение, изложенное в форме детских сказок, как это любят китайцы, и представим в более рациональной форме, каким было небо Китая в древности.

Полярная звезда, небесный стержень

Вначале следует учесть, что китайцы, как мы только что это увидели, конечно заметили движение в небе Солнца, Луны и созвездий. Большое впечатление произвел на них тот факт, что во всеобщем перемещении по небосводу единственная звезда — Полярная — сохраняет абсолютную неподвижность. Она, кажется, направляет движение по всему небесному куполу, поскольку является его основным стержнем. Все звезды вращаются вокруг нее против часовой стрелки.

Такое постоянство ее расположения на небе, явная устойчивость ее позиции, привели к тому, что Полярной звезде были приписаны все высокие качества, все свойства Дао и Дэ. "Дао, действующее как Полярная звезда". Само ее имя является символом не северного направления, а центра космоса, это большой Юнь, высшая единица.

Некоторые звезды, вращающиеся вокруг Полярной звезды, никогда не исчезают за горизонтом, они постоянно видны и ночью, независимо от времени года. В астрономии их называют околополярными звездами. Для китайцев совокупность таких звезд образует центральный Дворец, центр которого точно определяется положением Полярной звезды. Другие звезды почередно видны в разные времена года. Весь небесный свод, при наблюдении ночью в равнинной местности, заканчивается на уровне окружности горизонта. Эта круговая основа небосвода — "контур неба", на нем мы находим четыре части света, соответствующие солнцестояниям и равноденствиям. Северу соответствует зимнее солнцестояние, югу — летнее солнцестояние, востоку — весеннее равноденствие, западу — осеннее равноденствие.

Здесь возникает типично китайское понятие, и нам его следует хорошо усвоить, если мы хотим продолжить без лишних трудностей изучение китайской астрономии.

Юг в представлении китайцев

Рассмотрев карту неба древнего Китая, европейцы, каковыми мы и являемся, будут весьма удивлены тем, что у китайцев юг изображен в верхней части чертежа. Следовательно, восток находится слева, запад — справа, а север — внизу.

Это объясняется очень просто Небо — средоточие энергии Ян, а солнце — его наиболее яркий символ. Значит, если мы хотим проследить за движением Солнца по небу, нам надо повернуться именно к югу. Следовательно, властитель поворачивается к югу, чтобы испытать на себе благотворное влияние Ян. Его взгляд обратится кверху и к югу.

Север, напротив, воплощая Инь, будет размещен в нижней части, как и Земля. Восток будет находиться слева, это почетное место, так как Солнце и Ян восходят на востоке. Запад находится справа, он отмечает начало появления энергии Инь. Но, если север размещен внизу, то на этом месте он, конечно, не представляет Полярную звезду, но указывает на момент зимнего солнцестояния на небосводе. На наших картах мы всегда будем изображать юг в верхней части чертежа, придерживаясь китайской традиции.

Итак, нам уже известен на Небе центральный Дворец. Однако, помимо этого, небесный купол разделен на другие четыре части, также называемые Дворцами.

Дворцы времен года

Продолжительность нахождения этих Дворцов в небесном своде определяется длительностью времен года и существующей цикличностью. Так, Дворец весны начинается с появлением на небе некоторых звезд в соответствии с первыми проявлениями на земле энергии Ян, поэтому середина этого дворца придется в точности на весеннее равноденствие. Конец Дворца связан с присутствием некоторых звезд, возвещающих об окончательном воцарении энергии Ян, что знаменует начало лета. Максимум энергии Ян придется на летнее солнцестояние, когда появятся звезды, соответствующие этой календарной дате. Затем понемногу начинает проявляться холодная энергия Инь. Выход на небосвод некоторых звезд определяет начало Дворца осени. Поскольку Инь занимает все более и более доминирующую позицию, и холод постепенно усиливается, появление других звезд означает начало зимы и ее Дворца, центр которого будет соответствовать солнцестоянию, максимуму энергии Инь. Следовательно, можно заметить одну особенность в китайской космологии: равноденствия и солнцестояния соответствуют не началу другого времени года, как у нас, а их середине, что более логично.

Итак, необходимо хорошо уяснить два важных понятия. Прежде всего то, что на небесном контуре, то есть на круговой линии горизонта, обозначающей границу между небом и землей, находятся стороны света. Это нам уже, разумеется, известно, но стороны света символизируют собой небесную, космическую энергию: юг является воплощением максимума энергии Ян. Император, принимающий своих подданных, поворачивается к этой стороне света, потому что так он получит мак-

симум энергии Ян и солнца. Юг связан также с летним солнцестоянием. Император поворачивается спиной к северу, который является символом максимума энергии Инь и связан с зимним солнцестоянием. Восток, находящийся слева от Императора — это начало хода энергии Ян, почитаемая сторона света, обозначающая весеннее равноденствие. И, наоборот, запад — это начало Инь и осеннее равноденствие. Второе важное понятие связано с тем, что на небосводе, вращающемся вокруг Полярной звезды, которая является настоящим небесным стержнем, есть звезды, никогда не опускающиеся ниже линии горизонта. Эти околополярные звезды

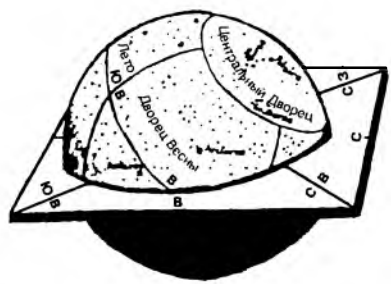


Рис. 1. Дворцы времен года на небосводе

представляют собой центральный Дворец. Он имеет форму окружности с приблизительным радиусом в 37° и, повидимому, играет роль регулятора других дворцов равноденствий[1]. В связи с такой ярко выраженной функцией он воплощает в себе творческий потенциал Дао, чьи проявления, или Дэ, выражаются в чередовании Ян и Инь. Другие звезды в соответствии с временем года поочередно появляются над горизонтом на востоке; возникая одна за другой, они предопределяют начало, середину и окончание каждого из четырех времен года, последовательно сменяющих друг друга.

1. Лунный Зодиак

Вот что в древности мог увидеть на небе китайский крестьянин. Этот народ, занимавшийся преимущественно сельским хозяйством, попытался определить по небу первопричину своего существования, а также пользуясь законами движения Солнца, Луны и звезд установить для себя календарь сельскохозяйственных работ.

[1] Центральный дворец служит осью изменения последовательной активности других Дворцов (Прим. ред.)

Среди первых трех императоров протоисторической эпохи Шэнь Нун, последователь легендарного Фу Си, изобретателя триграмм, якобы преподал своему народу первые уроки земледелия; он вроде бы дал и первое орудие труда — плуг. Этот император был символизирован в образе Бога Огня, так как при помощи огня, после очистки от кустарника песчаных равнин и лесов, обработка земли стала распространяться на все большие и большие площади. Первые земледельцы, жившие в горных поселках, весной уходили далеко от своих жилищ, чтобы попасть к местам сельскохозяйственных работ. Они возвращались домой только осенью.Женщины, остававшиеся поблизости от деревень, разводили фруктовые сады, сеяли овощи и культуры, волокна которых были пригодны для ткачества. Собрав урожай, мужчины возвращались к родным очагам, а женщины ткали одежду. Таким образом, сельскохозяйственная деятельность была тесно связана со сменой времен года. Женщины, проработав всю зиму и подготовив себе богатое приданое, могли выйти замуж, а мужчины, собрав обильный урожай, — жениться к осени.

Большие праздники проходили именно в эти два периода года. Праздник весны совпадал с пробуждением природы, с оживленностью в связи с предстоящими свадьбами. Праздник осени соответствовал окончанию полевых работ; ему была свойственна большая драматичность. Поскольку бочонки и амбары были заполнены, этот праздник сопровождался обильными возлияниями. Это было время обменов и торговых сделок. Следовательно, два этих названных больших праздника соответствовали ритму времен года, началу и концу полевых работ.

По какому признаку так точно устанавливалась дата этих больших народных праздников, ведь календарного исчисления времени еще не существовало, и точное указание дней было невозможно?

Дата с точностью до одного дня могла устанавливаться благодаря наблюдению за небосводом. И при этом не прибегали ни к единому искусственному ориентиру, ни к астрономическим инструментам, которыми стали пользоваться значительно позже. Эти даты могли называться в результате наблюдения за восходом луны в полнолуние.

Когда луна полная, она восходит акрониктически, то есть точно в точке, противоположной закату солнца. Созвездие, у которого она находится и будет оставаться всю ночь — это она сама в позиции, в точности противоположной Солнцу. Такое полнолуние происходит в определенном созвездии в одно и то же определенное время года.

Так, при приближении весны, слева от полной луны, восходящей у горизонта на востоке акрониктически [1], то есть в точке, точно противоположной закату солнца на западе, находилась звезда Арктур — Да Цзяо. Это полнолуние определяло последнюю полную луну года. Следующая полная луна, справа от которой находились Арктур и верхушка Девы — Цзяо — была первой луной нового года. Появление этих двух звезд в точности соответствовало началу весны, началу энергии Ян, вновь обретенной после долгого зимнего периода Инь.

Рис. 2. Последнее полнолуние зимы

Но вернемся опять к небу. Две названные звезды, возникающие у горизонта в момент пробуждения природы, когда из-под земли пробиваются первые растения, сравнивались китайцами, народом с богатым и образным воображением, с двумя рогами сверхъестественного сказочного персонажа, Дракона, чье рычание слышится в это время года в наводящем ужас громе и молниях. Когда два рога появляются над горизонтом (Цзяо — означает рог), это означает, что Дракон пробуждается от своего долгого зимнего сна.

[1] Древние различали гелический, космический и акрониктический восход и закат. Время восхода (или заката) звезды, совпадавшее со временем заката (или восхода) солнца, они называли акрониктическим восходом (или закатом). — Энциклопедический словарь. Репринтное воспроизведение издания Ф.А. Брокгауз — И.А. Ефрон (1980). Т. 13, с. 316 - 317. М.: Терра, 1991. (Прим. перев.)

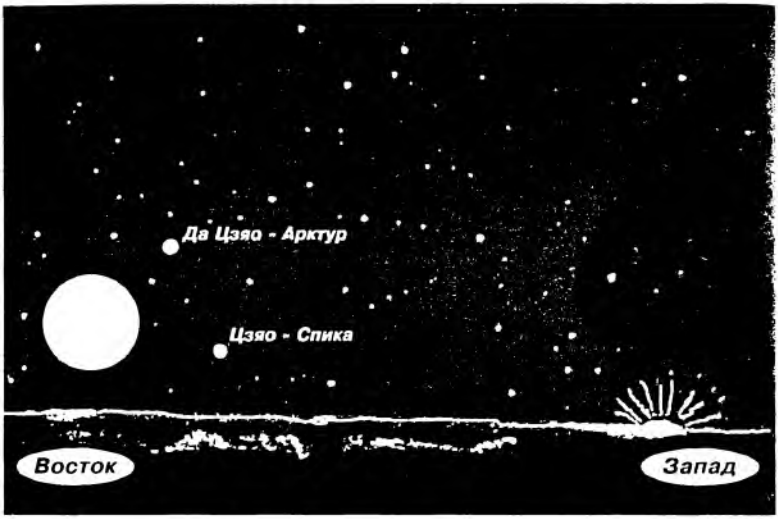


Рис. 3. Первое полнолуние весны

Рис. 4. Второе полнолуние весны

Кажется, что полная луна выходит из его пасти. "Дракон больше не спит, когда держит в пасти свою жемчужину". Поэтому и сегодня, во время праздников начала нового года Тэт, можно увидеть, как под крики толпы и взрывы петард по улицам проплывают разноцветные драконы, управляемые спрятавшимися в них людьми.

Перед огромной страшной пастью другой персонаж, стоящий перед Драконом, держит в руках шар, символизирующий луну.

Это знак обновления природы, силы, поднимающейся из-под земли, покидающей земные глубины Инь. Растения тоже выбрасывают первые ростки, которые подобно маленьким рожкам, тянутся к Ян с неба.

"Цзяо — голова Дракона. Когда она появляется, то птицы и звери выдвигают вперед рога, растения разрывают свои оболочки. Она предшествует обновению природы... Цзяо (рог) означает: расти, пробиваться. Существа (растения, насекомые и т.д.) пробиваются сквозь землю и выходят наружу. Все они имеют стебли заостренной формы или рога." ("Ур", сс.55 и 87.)

Появление третьей полной луны весной предвещало встречу с весенними народными праздниками. При этом третьем полнолунии Дракон постепенно поднимался над горизонтом. Можно было видеть его сердце — звезду Антарес — которая, в свою очередь, только что загорелась на востоке.

Звезду Цзяо, предвестницу Ян, сейчас называют еще Тянь Гань (Корень Неба) или главой астеризмов [1], поскольку она являет собой начало циклического развития небесной энергии. Созвездие Синь одновременно имеет значение часового показателя; его относят к Чэнь, большому часовому сигналу. Оно точно указывает час большого праздника обновленного огня, то есть Ян, отсюда его другое имя — Да Хо, Великий Огонь.

В момент, когда Антарес-Синь появляется на востоке, на третьей полной луне, в противоположном ей направлении, на западе, находится созвездие Ориона, называемое Цянь. Когда Антарес восходит на востоке, Орион-Цянь заходит на противоположной стороне. Аналогично, когда Цянь появится на востоке, Синь, в свою очередь, зайдет на западе. Цянь является также часовым показателем Чэнь. Это великий часовой сигнал осени, отмечающий точное время наступления больших праздников этой поры, праздников, знаменующих собой окончание действия Ян и прихода Инь.

[1] астеризм — (от греч. — aster) — группа звезд в созвездии, имеющая самостоятельное название, например, Ковш созвездия Большой Медведицы, Пояс Ориона и др. (Прим. перев.)

Рис. 5. Большая Медведица, часовой показатель

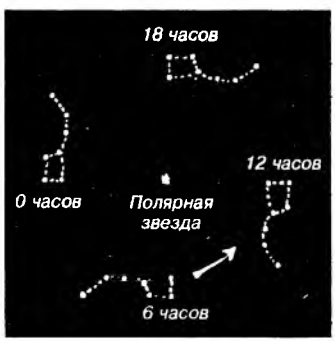


Рис. 6. То же положение Большой медведицы спустя три месяца в тот же час

В "Шунь Чжоу" сказано:

"Да Хо (Синь) — это великий часовой знак. Цянь — это великий часовой знак. Огонь (Да Хо-Антарес) и Воитель (Цянь-Орион) служат для того, чтобы возвестить народу о наступлении утра и вечера в различные времена."

Такое противостояние Синь и Цянь, которое вечно происходит на небе, породило миф о двух враждующих братьях, возникший в философской мысли Древнего Китая.

Появление созвездия Ориона (Цянь) выпадало на девятую полную луну года. Созвездие имело форму воина, несущего не меч, как в греческой космологии, а топор.

Действительно, осень — время свершений. В толковании Небесных Властителей говорится: "Согласно естественному закону, осень убивает; согласно земному закону, запад соответствует первоэлементу Металл (в данном случае его символизирует топор); из этих двух законов следует, что избыточность устраняется. По этой причине оружие и невзгоды символически изображаются в западной части неба. "Поэтому Орион называется Воителем. Ему также присвоено имя "Небесного Рынка", поскольку он сообразуется с большим осенним базаром.

Зная точную дату первого дня года, отмеченную появлением первой полной луны, восходящей слева от Цзяо, было легко определить год. Достаточно было посчитать количество полнолуний до появления на небе этого часового показателя.

Итак, теперь мы располагаем этими двумя небесными знаками, которые нам точно указывают на появление в небе Ян, а затем — Инь.

Кроме этих двух показателей, существуют и другие возможности ориентирования.

Действительно, если мы рассмотрим центральный Дворец, о котором говорили недавно, то найдем в нем звезды, никогда не исчезающие за горизонтом независимо от времени года. Полярная звезда находится в Центральном Дворце, все звезды вращаются вокруг нее с востока на запад в направлении против часовой стрелки. Таким образом, Полярная звезда на самом деле является небесным стержнем.

Среди околополярных звезд многие, входящие в созвездие, нам хорошо известны, они образуют Большую Медведицу.

Если мы понаблюдаем за ней в течение нескольких часов с момента захода солнца, мы заметим, что она вращается вокруг Северного полюса против часовой стрелки. Она совершает четверть оборота каждые шесть часов. Так, если мы находим ее, например, в 18 часов справа от Полярной звезды, то шесть часов спустя, то есть в полночь, мы обнаруживаем ее точно над полюсом. Еще через шесть часов, в 6 часов утра, она будет располагаться слева от полюса, а в полдень, если бы мы смогли увидеть ее днем, она была бы точно под полюсом. Однако, такое продвижение на четверть оборота вокруг полюса каждые шесть часов не полностью соответствует истине. На самом деле вращение осуществляется с опережением в 4 минуты каждый день. В результате оказывается, что через три месяца данное опережение (по 4 минуты 24 раза) составляет на небесном циферблате опережение в шесть часов за четверть оборота. Если мы вернемся к нашему предыдущему примеру, то через три месяца после нашего первого наблюдения, в 18 часов Большая Медведица не будет больше находиться справа от Полярной звезды,

но расположится над ней, в том же месте, в каком мы видели ее накануне в полночь. Интервал в шесть часов представляет собой четверть полного оборота Большой Медведицы вокруг Полярной звезды за 24 часа. Таким же образом, три месяца — это четверть того же полного годового оборота Большой Медведицы вокруг Полярной звезды.

В итоге, Большая Медведица играет роль часового показателя и показателя времени года. Она указывает на эволюцию Ян и Инь в течение одного дня и в течение года.

Расположение звезд, входящих в это созвездие, удивительно удачно для выполнения функции подобного индикатора. Впрочем, китайцы назвали его Тю (буасо)[1], что означает: отмерять, определять. Эта единица для измерения времени уподоблена по форме буасо, мере емкости. Буасо напоминает формой ящик, границы которого очерчены четырьмя звездами, и рукав, состоящий из трех звезд. По направлению этого рукава, выполняющего функции указывающей стрелки, по его местоположению в установленное время, можно определить час и время года. "Когда рукав буасо направлен на восток, во Вселенной царствует весна." (Хо Гуань Цзы)

"Буасо — колесница Императора; она движется к центру; она управляет четырьмя востоками; она разделяет Инь и Ян; она определяет четыре времени года; она уравновешивает пять стихий; она приводит в движение единицы времени и градусы неба и пространства; она фиксирует различные расчеты."(Сю Ма Чжень, "Исторические мемуары", с. 342)

В момент, когда звезда Арктур, если наблюдать за небом в 18 часов, начинает подниматься у горизонта, в направлении северо-востока, поскольку полная луна восходит акроникти чески[2], рукав Буасо занимает то же северо-восточное направление. Звезда Арктур находится в рукаве Буасо, являясь прямым продолжением его двух последних звезд. Следовательно, большой рог Дракона (Арктура) и направление рукава Буасо — оба указывают на начало весны. Они устанавливают в небе пределы наступления Дворца весны. Через полтора месяца оба этих небесных знака показывают уже не на северо-восток, а целиком на восток, на весеннее равноденствие, находящееся в центре Дворца этого времени года.

Летом рукав Буасо обозначает юг.

Мы уже увидели противостояние, которое существует между созвездием Синь, представляющим сердце Дракона, звездой Антарес и Цянь, представляющим Ориона, Воителя. Нам известно, что когда Синь

---

[1] буасо - старинная мера сыпучих тел, равная 12,5 метрам (Примеч. переводчика)

[2] см. примеч. к стр. 19

восходит на востоке, Цянь заходит на западе. Точно так же, когда Синь-Антарес близится к закату на западе, Цянь взойдет на востоке. Седьмая, восьмая и девятая полная луна, восходящие акрониктически одновременно с Цянь, будут обозначать три полнолуния осени. На пятнадцатый день восьмого месяца придется праздник полнолуния середины осени. Этот праздник совпадет с осенним равноденствием; он имеет значение часового знака. В тот же момент стрелка Буасо точно укажет направление запада, то есть середину Дворца осени.

Следовательно, оба времени года, весна и осень, проявляются на небе благодаря показателям луны. Они определяются лунной системой. Эти показатели отражены в старинном тексте Чжоу Ли: "При зимнем и летнем солнцестоянии — солнце, при весеннем и осеннем равноденствии — луна; они способствуют регулярности наступления четырех времен года."

Однако, прежде чем продолжить, подведем очень краткий итог. Итак, мы видим, что существует пять небесных Дворцов. Центральный из них является самым важным, поскольку в нем находится стержень Вселенной, вокруг которого последовательно проявляются два вида энергии — Ян и Инь. В этом Дворце Большая Медведица, совершая полный оборот на небосводе в течение одного дня и четырех минут, играет роль стрелки, указывающей час, и, одновременно, совершая полный оборот в течение года, является показателем времени года. Остальные четыре Дворца проходят ту же циклическую эволюцию. Границы Дворца весны устанавливаются тем, что китайцы называют Ли Чжуань, это время совпадает с появлением на небе рогов Дракона; а сердце Дракона, Синь, двигающееся к востоку, обозначает весеннее равноденствие, то есть точную середину этого времени года. Окончание Дворца весны совпадает с появлением хвоста Дракона, Вэй. Дракон, подлинная эмблема неба, своим постепенным восхождением на востоке небосвода указывает, что в природе воцаряется энергия Ян. Затем у горизонта, с восточной стороны, возникают созвездия, последовательно представляющие Дворец лета, потом осени, что обозначается восходом созвездия Орион. Спустя некоторое время, наступает Дворец зимы — апогей энергии Инь. По мере появления на востоке этих дворцов рукав Буасо показывает своей стрелкой восточное направление для Дворца весны, южное — для Дворца лета, западное — для Дворца осени, северное — для Дворца зимы. Следовательно, стрелка отмечает на небесном контуре весеннее равноденствие на востоке, летнее солнцестояние — на юге, осеннее равноденствие — на западе, зимнее солнцестояние — на севере.

Зоологическая символика

Сознание китайцев, в высшей степени предрасположенное к символизму, подтолкнуло их к тому, чтобы найти эмблему для каждого времени года. Дракон, символ востока, показывает рога, а потом и все свое тело во Дворце весны. Природа, под влиянием Ян, близится к возрождению, зеленеющие растения вот-вот покроют землю. Следовательно, с этим временем года будет ассоциироваться зеленый цвет.

Символом следующего времени года, лета, станет красная птица, каковой, по старинным текстам, является перепелка. У этой птицы весьма загадочный характер, чем и объясняется подобный выбор. В природе она появляется довольно странно, в начале лета, и никто не видит, как она приходит. Исчезает она также при необычных обстоятельствах, всегда улетая ночью. Такое таинственное поведение будет волновать воображение и последующих поколений, которые заменят перепелку сказочным персонажем, порожденным фантазией, — птицей Фениксом. В старинных текстах центральная звезда Дворца лета получила имя Перепелки. В сборнике, цитируемом Шлегелем[1], об этом написано: "Древние никогда не придавали значение символа возвышенным предметам, и Красная птица для астрономов — ни что иное, как Перепелка. Поэтому астеризмы на юге (значит, у Дворца лета) называются Головой Перепелки, Огнем (или Сердцем) Перепелки, Хвостом Перепелки. Существуют два вида перепелок: красная и белая. Мы говорим о красной. Она красно-желтого цвета, ее перья взъерошены в верхней части, а внизу она лишена оперения, появляется перепелка летом и исчезает осенью. Летая, она держится неподалеку от растений. Все это близко природе Огня."

Эмблемой осени является Тигр. Такое же название имеет, кроме имен "Воитель" и "Небесный Рынок", созвездие Ориона. Происхождение этого символа по сравнению с предыдущими кажется более понятным. Представления Ориона в виде воина, возможно, было достаточно, чтобы уподобить его тиграм, которых дрессировал для войны Император Хуан Ди. Стоят ли за этим объяснением географические реалии Древнего Китая: известно ведь, что тигр принадлежал к животным, населявшим западную часть страны? Тигры спускались с гор осенью и приближались к горным селениям. Белый цвет, с которым ассоциировалось это время года и само это животное, по мнению Халде, якобы объяснялся беловатым окрасом меха китайского тигра.

[1] Шлегель [Schlegel] Август Вильгельм (1767 — 1845) немецкий историк литературы критик, переводчик и поэт. Один из основоположников сравнительного языкознания. (Прим. переводчика)

И, наконец, символом зимы была Черепаха — холоднокровное животное, предпочитающее влажность. Две названные характеристики соответствуют данному времени года. Черный цвет, предназначенный зиме, трудно объяснить, не учитывая географический фактор, так как, очевидно, черный окрас черепахи соответствует черному цвету Северного Китая. С этим животным связано много загадочного. У него круглая, словно небесный свод, спина, и плоский, как наземная часть поверхности, живот. Панцирь черепахи покрыт тушью, он подвержен воздействию огня, и трещины, образующиеся на нем в результате влияния высокой температуры, внимательно рассматриваются прорицателями, которые на основании этого предсказывают будущее.

Впоследствии эти четверо животных древности будут заменены шестью домашними животными.

Небесный Дракон, занимающий прежнее место в новогодних праздниках и в наши дни, в символике стран света будет заменен на Петуха. Петух, возвещающий своей утренней песней о восходе солнца и влиянии Ян, заключает в себе ту же символику, что и Дракон, являясь скорее эмблемой дня, чем времени года.

Место Перепелки, символизирующей юг и летнее время года, займет Овца. В самом деле, это животное боится воды, предпочитая сухие и теплые условия.

Тигр уступит свои позиции Собаке. Впрочем, только на короткое время, обретая их, как мы увидим это дальше, в символике двенадцати животных.

ЮГ

Овца
Лошадь

ВОСТОК Петух · Собака ЗАПАД

Бык
Кабан

СЕВЕР

Рис. 7. Зоологическая символика шести домашних животных

Собака наказывает воров, которые хотят приблизиться к жилищу ее хозяев. Поэтому она принадлежит осени и западу, связанным с понятиями суда и наказания, и является эмблемой Ориона и Воина.

Вместо Черепахи появится Кабан, символизирующий север и зиму. Он живет во влажных местах, любит грязь и тину.

Кроме этих четырех существ, которые придут на смену своим предшественникам, возникнут еще два домашних животных, соотносящихся только с энергией Ян и Инь. Лошадь будет символом Ян, поскольку она горяча и необузданна. Бык, обладающий недюжинной силой и миролюбием, станет эмблемой Инь и пассивного начала.

Графическая символика

Зоологическая символика сама по себе является образной конкретизацией идей. Китайцы, чья любовь к синтезу доходила до крайностей, создали графическую, еще более совершенную символику. Представив видимое проявление основных энергий Ян и Инь посредством четырех небесных Дворцов, вращающихся вокруг центрального Дворца, стержнем которого была Полярная звезда, они отметили постепенное развитие двух названных начал и поделили небосвод, а также небесный контур на восемь полудворцов.

Энергия Ян, активное начало, будет изображаться сплошной прямой линией ———— , она займет свое место на юге.

Энергия Инь, отрицательное, пассивное начало, будет представлена прямой линией, разбитой на два равных отрезка — —. Она будет находиться на севере.

Чтобы изобразить две оставшиеся стороны света, восток и запад, мы должны будем добавить сверху вторую линию. Нижняя линия, основная, будет символизировать основную, доминирующую энергию. Черта, наложенная над основной линией, станет изображением энергии, которая проявится в ближайшем будущем. Наличие верхней черты другого знака указывает, таким образом, что наблюдается изменение энергии.

Мы говорим, как и раньше, о весне, о времени, знаменующем начало года. Оно связано также с началом циклических изменений энергии. Мы пометим восток нижней сплошной прямой линией, потому что в это время года становится ощутимым проявление энергии Ян; мы добавим к ней верхнюю прерывистую линию, чтобы пометить, что энергия Инь не является больше доминирующей в это время года. Итак, весна в символической форме изображается следующим образом: — —, что называют также малой положительностью, или молодым Ян.

Теперь мы приблизились к лету. Это максимум проявления энергии Ян. Графически мы изобразим его двумя сплошными прямыми положительными линиями Ян, наложенными одна над другой: ⚌. Это крайняя положительность, которая называется, в противоположность предыдущему случаю, старым Ян.

Пройдя вслед за тем к осени, мы наблюдаем резкую смену энергий. Господствующей становится энергия Инь. Следовательно, основная, нижняя линия, будет изображаться прерывистой прямой, над которой расположится сплошная прямая, указывающая, что энергия Ян приближается к концу. Итак, графическое изображение осени: ⚍. Данный рисунок является диаметральной противоположностью символического изображения весны. Это малая отрицательность, или молодая Инь.

Зима означает апогей энергии Инь, пассивности. Графически мы изобразим ее параллельным наложением двух отрицательных черт. Это крайняя отрицательность, или старая Инь, в противоположность предыдущему случаю: ⚏.

При таком графическом изображении мы видим два рисунка с двойными знаками, отражающими господство двух противоположных энергий, Ян и Инь, и два других изображения с различными знаками, которые уже своей несхожестью указывают, что речь идет о двух периодах изменения, трансформации энергии. По нижней черте мы сразу же можем определить, какая из энергий возьмет верх над другой в данном случае.

Восемь триграмм Императора Фу Си

Ба Гуа

Триграммы, или Гуа, стостоят из трех параллельно наложенных линий. Их восемь (Ба), что соответствует восьми направлениям розы ветров.

С начала весны Гуа, обозначающая северо-восток, включает в себя в качестве основной черты Ян, соответствующую энергии, которая будет господствовать в данное время года. Основная черта расположена на окружности, ориентированной к центру или стержню энергии. На эту сплошную прямую Ян параллельно наложены две линии Инь, обозначающие пока еще очень сильное влияние энергии Инь: ☶

Гуа, представляющая азимутальное направление востока, будет соответствовать весеннему равноденствию. Она состоит из нижней по-

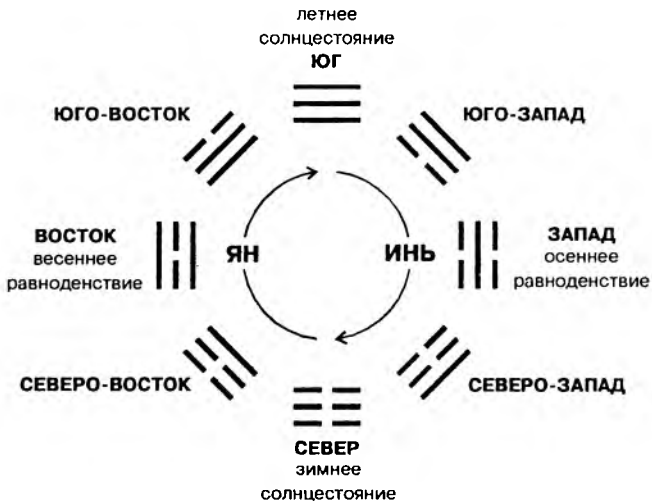


Рис. 8. Восемь триграмм Фу Си

ложительной линии Ян, верхней, также положительной Ян и средней линии Инь и иллюстрирует господство энергии Ян: ⚊ ⚊ .

Гуа юго-востока состоит из двух положительных линий Ян, расположенных над последней, отрицательной чертой Инь, самим своим местоположением указывающей на то, что энергия Инь, находящаяся в верхнем ряду, вот-вот исчезнет: ⚊ ⚋ .

Гуа, представляющая юг, включает в себя три положительные линии Ян, что свидетельствует о достижении данной энергией своего апогея: ⚊ . Эта гуа соответствует летнему солнцестоянию.

С последующей Гуа энергия Ян постепенно начинает убывать, поэтому Гуа, обозначающая юго-запад, состоит уже из одной отрицательной линии Инь, находящейся в самом нижнем основном ряду. Этот факт обращает наше внимание на то, что вскоре энергия Инь станет господствующей: ⚋ .

Триграмма запада будет состоять из двух отрицательных линий, между которыми заключена черта Ян. Данная триграмма соответствует осеннему равноденствию: ⚎ .

Триграмма северо-запада представлена двумя параллельными отрицательными и одной положительной линией, находящейся над ними и обозначающей конец присутствия этой энергии: ⚏ .

И, наконец, Гуа севера состоит из трех отрицательных линий, что соответствует апогею энергии Инь. Этой триграммой обозначается зимнее солнцестояние: ☷ .

Небесная цифровая символика

Помимо графической, у китайцев существует цифровая символика. Числа в данном случае утрачивают какой бы то ни было математический смысл, а заключают в себе символы.

Число один соответствует созиданию, это высшая единица, "Творец", давший жизнь Ян и Инь. Цифра три, равно как и все последующие нечетные числа, является символом Неба. В противоположность им, все четные числа представляют собой эмблему Земли и энергии Инь.

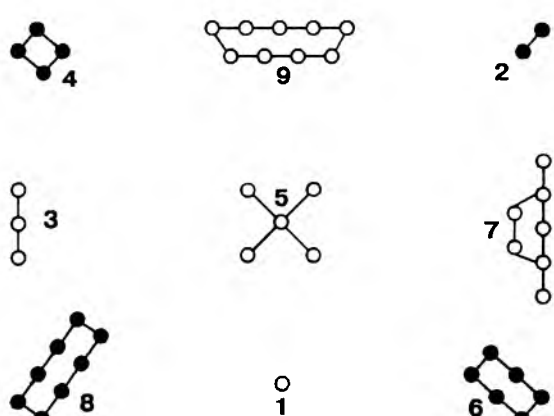
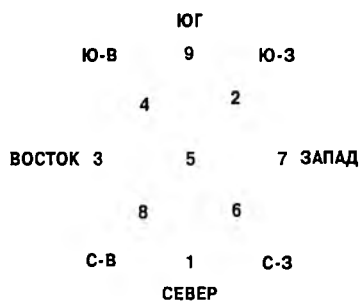


Рис. 9 Ло Шу

Согласно старинной традиции, Небо повелело предстать перед взором великого Императора Шуя черепахе, которая на глазах у него вышла из реки Ло. Ее панцирь был испещрен различными знаками, имевшими отношение к девяти эмблемам. Эмблемы представляли собой фигуры, образованные соединенными между собой точками. Каждая фигура содержала от одной до девяти точек. Девятиточечная фигура — это небесный цифровой символ. При этом сама цифра девять является эмблемой-образцом Неба. Цифры, нанесенные на панцирь черепахи, образуют картину, называемую Ло Шу.

Такое расположение чисел есть проявление Дао. Действительно, Тай Инь, великий Инь, высшая единица, определяет ход эволюции энергий Ян и Инь. Учитывая, что порядок Ло Шу представляет также азимутальное расположение, мы можем записать его следующим образом:



Эволюция начинается с цифры 1, находящейся на севере и соответствующей зимнему солнцестоянию. Цифра 9 располагается на юге и сочетается с летним солнцестоянием. Оба эти числа имеют в данной классификации символическое значение Ян, так как они нечетные. Затем переходим к цифре 2, локализованной на юго-западе, — ей противостоит (на оси, проходящей через центр) цифра 8, соответствующая северо-востоку. Эти два четных числа являются эмблемами Инь. Потом достигаем цифры 3, находящейся на востоке. Напротив, на западе, оказывается цифра 7. Это ось весенних и осенних равноденствий. Поскольку 3 и 7 — нечетные числа, они также считаются символом Ян. Четные цифры 6 (северо-запад) и 4 (юго-восток) являются эмблемами Инь. Небесная космическая энергия, последовательно пройдя по азимутальным направлениям с севера 1 к юго-западу 2, к востоку 3, к юго-востоку 4, попадает затем в центр, в центральный Дворец, жилище Полярной звезды, эмблемы высшей единицы. Циклическая эволюция энергии, таким

образом, состоит в последовательном чередовании сначала Ян — Инь: от 1 (Ян) к 2 (Инь) и от 3 (Ян) к 4 (Инь), а затем Инь — Ян: от 6 (Инь, северо-запад) к 7 (Ян, запад) и от 8 (Инь, северо-восток) до 9 (Ян, юг).

Если мы запишем цифры в порядке, называемом магическим квадратом, следует отметить, что при сложении этих цифр и по горизонтали и по вертикали их сумма всегда будет равна 15:

$$\begin{array}{ccccc} 4 & + & 9 & + & 2 = 15 \\ + & & + & & + \\ 3 & + & 5 & + & 7 = 15 \\ + & & + & & + \\ 8 & + & 1 & + & 6 = 15 \\ \| & & \| & & \| \\ 15 & & 15 & & 15 \end{array}$$

То же самое получится, если сложить цифры по диагонали.

Если мы порознь соберем цифры Ян и Инь, то всегда будем видеть одну и ту же цифру 10:

$$\begin{array}{lll} 9 + 1 & \text{Ян} & = 10 \quad \text{старый Ян} \\ 2 + 8 & \text{Инь} & = 10 \quad \text{молодая Инь} \\ 3 + 7 & \text{Ян} & = 10 \quad \text{молодой Ян} \\ 4 + 6 & \text{Инь} & = 10 \quad \text{старая Инь} \end{array}$$

Согласно традиции, каждая из цифр Ян и Инь имеет определенное значение.

1 и 9 представляют собой крайнюю положительность, или старый Ян, а 3 и 7 — малую положительность, или молодой Ян. 4 и 6 соответствуют крайней отрицательности, или старой Инь, а 2 и 8 — малой отрицательности, или молодой Инь. Мы увидим, как реализуется эта символика при изучении "И Цзин" ("Книги перемен").

Число 9, следовательно, представляет собой космическую энергию неба. Она становится видимой, как мы только что это заметили, в загадочном рисунке Ло Шу. Мы обнаружим ее в анналах Древнего Китая. Благодаря им, мы познакомимся, например, с Императором Шуем, вельможей, владельцем кузницы и землеустроителем, объехавшим свою империю и посетившим 9 священных горных вершин, побывавшим на берегах 9 рек и 9 болот. Он разделил площади, пригодные для земледелия, на 9 районов, входящих в состав 9 провинций Древнего Китая. Проведя такую работу, он перенес на землю цифру-символ неба, затем отлил из металла, который ему принесли 9 священнослужителей из 9 районов, 9 треножников и 9 котлов. На боку каждого из 9 котлов он изобразил эмблему соответствующего района. Так, 9 котлов, находившихся в императорском дворце, стали изображением всей огромной империи.

Имея перед собой подобную материализованную картину своих владений, великий Шуй получил от Неба 9 названий, можно сказать 9 заповедей, записанных в "Шу Цзин", книге, которая, к счастью, сохранилась до наших дней. Мы вернемся к ней, когда приступим к изучению принципов Земли, так как 9 названий способствуют пониманию того, что земной мир управляется законами Неба.

2. Лунно-солнечный зодиак

С XXIV века до нашей эры лунный зодиак, только что изученный нами, заменяется на лунно-солнечный.

В этом зодиаке Дворец весны по-прежнему будет лунным. Как нам уже известно, это Дворец, в котором луна находится тогда, когда она акрониктически восходит на востоке, то есть в стороне, противоположной закату Солнца. Именно в этот момент, когда Солнце заходит на западе, Луна восходит на востоке. Следовательно, Дворец весны находится в противостоянии с Солнцем, поскольку он пребывает в точке, противоположной месту захода Солнца.

Так же будет происходить и с Дворцом осени, который тоже останется лунным. Это небесный Дворец, то есть часть небесного свода, появляющаяся на востоке в тот момент, когда полная Луна восходит акрониктически, то есть при заходе Солнца на западе.

В отличие от этих упомянутых Дворцов — весны и осени, Дворцы лета и зимы находятся в соединении с Солнцем. Чтобы было легко усвоить эту разницу, неплохо дать некоторые предварительные разъяснения. Когда Солнце восходит на линии горизонта в определенное время года, оно окружено несколькими звездами, которые сопровождают его на небе в течение всего дня, двигаясь также с востока на запад, и заходят на западе одновременно с ним.

Конечно, это не видно обычным глазом, поскольку солнечный свет не позволяет увидеть звезды днем. Они различимы, однако, в момент захода Солнца. Это называется гелиакическим (гелиос — Солнце) закатом. Звезды, сопровождающие солнце во время его прохождения по небосводу, образуют то, что называют знаками зодиака: Дева, Весы, Скорпион и т.д.

Легко усвоив это, вернемся теперь ко Дворцам лета и зимы. Мы сказали, что они находятся в соединении с Солнцем. Значит, эти Дворцы будут образованы звездами, которые зайдут одновременно с Солн-

цем. Мы нашли для Дворца весны и осени их звезды при закате Солнца, посмотрев на горизонт со стороны востока, то есть со стороны, противоположной той, где заходит Солнце. А в случае Дворцов лета и зимы мы посмотрим на горизонт с той стороны, где заходит Солнце, то есть на западе.

Теперь подведем итоги, чтобы убедиться в том, что мы правильно все поняли.

1) Дворец весны начинается в тот момент, когда с восточной стороны горизонта восходит полная акрониктическая Луна (то есть в тот самый момент, когда Солнце восходит на западе), слева от нее находится звезда Антарес, Синь. Окончание Дворца весны будет отмечено акрониктическим восходом на востоке звезды, соответствующей хвосту Дракона. (См. рис. 4)

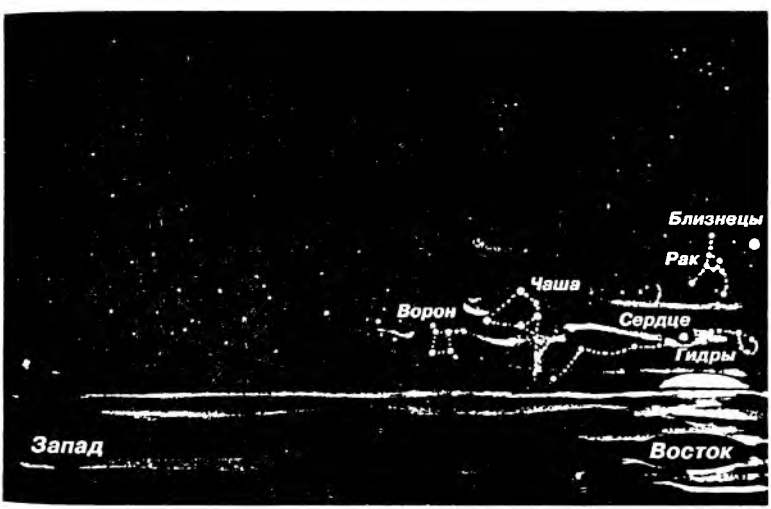


Рис. 10. Звезды Дворца лета

2) Дворец лета соотносится с тем моментом, когда глядя на горизонт с запада, вы видите, как Солнце заходит в окружении созвездия Гидры. Летнее солнцестояние совпадает с гелиакическим восходом сердца Гидры, которая соответствует китайскому созвездию Няо, Крас-

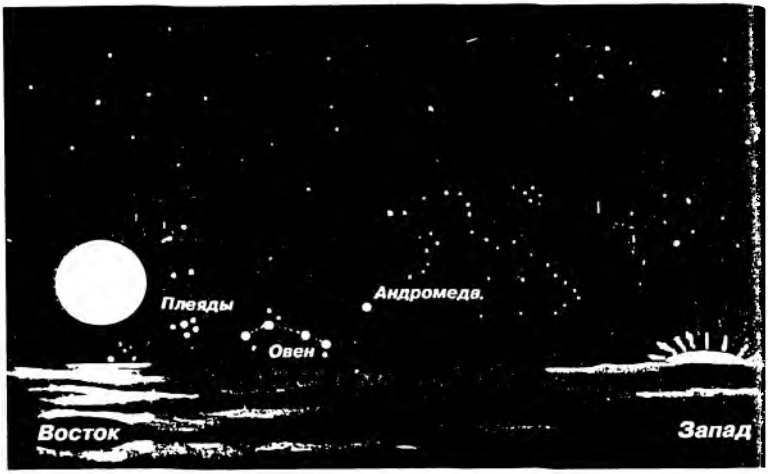


Рис. 11. Звезды Дворца осени

Рис. 12. Звезды Дворца зимы

ной Перепелке. Гелиакический заход обозначает закат созвездий, происходящий в той же части горизонта, что и закат Солнца. Следовательно, здесь речь идет уже не о Дворце в противопоставлении заходу Солнца, но о Дворце в соединении с Солнцем, заходящим на западном горизонте одновременно с Дворцом.

3) Дворец осени — это область небесного свода, которая возвышается, когда смотришь на горизонт с востока в момент полнолуния, одновременно с тем, как Солнце заходит на западе. Середина этого Дворца, определяющая осеннее равноденствие, отмечена появлением с восточной стороны горизонта, в момент акроникгического полнолуния, звезд Плеяд, по-китайски Мао. Окончание Дворца осени обозначено появлением в таких же условиях созвездия Ориона-Цянь, брата-врага Синь, сердца Дракона.

4) Дворец зимы находится в соединении с Солнцем, наши взгляды вновь должны обратиться к западной стороне горизонта. Середина этого Дворца, соответствующая зимнему солнцестоянию, совпадет с гелиакическим закатом плеча Водолея, по-китайски Сюй.

Итак, чтобы придать единообразие своей системе, китайцы могли бы рассматривать все Дворцы как соединения с Солнцем. Они могли бы назвать Дворцом Весны дворец, в котором Солнце пребывает в течение всего этого времени года и где оно заходит на западе при равноденствии Дракона и звезды Антарес. Но им претило называть Дворцом весны западную часть неба, а Дворцом осени — восточную. Чтобы избежать такой нелепости в символике, им было достаточно оставить для весны и осени лунный зодиак.

Тем не менее, наблюдение за гелиакическими закатами звезд Гидры летом и Водолея зимой крайне нецелесообразны. На самом деле, поскольку наблюдение за горизонтом ведется в то же время и в том же месте, где происходит закат Солнца, необходимо, чтобы западная сторона горизонта была необычайно чистой, без тумана или дымки, что в Китае бывает редко. В связи с этим китайцы были вынуждены искать более эффективные методы наблюдения за небом.

Прежде, чем приступить к изучению замечательного метода, который они открыли, мы в очень краткой форме рассмотрим различные методы для наблюдения за звездами.

Различные методы для наблюдения за звездами

Существуют три различных метода определения расположения в небе звезды:

— Греко-халдейский метод, определяющий расположение звезд относительно эклиптики и полюса эклиптики. Мы не будем говорить о нем очень подробно. Следует лишь напомнить, что кривая эклиптики — это кривая, описываемая Солнцем между его восходом на востоке и закатом на западе, высота которой варьируется в небе в зависимости от времени года;

— второй метод, арабский, основан на азимуте и на высоте (над уровнем моря). Он применим только для одной заданной на поверхности земли точки.

Наконец, третий, последний метод, китайский, мы рассмотрим более детально. Вначале, чтобы оценить его по достоинству, я предоставлю слово известному профессору из Кембриджского университета Джозефу Нидэму, процитировав фрагмент его лекции, прочитанной в Сорбонне 6 января 1955 года: "Третий метод — вычисления по экватору и полюсу — китайский метод. Те, кто знаком с астрономией, знают что именно этот метод прямого восхождения и склонения — современен его используют сейчас все астрономы. Но на сотню астрономов не наберется и 2 - 3, отдающих себе отчет, что речь идет о китайском, а не о греческом или арабском методе!"

Я привожу этот отрывок для того, чтобы читатель понял, что когда мы перелистываем какие-то неразборчивые рукописи тысячелетней давности, то оказываемся в атмосфере, позволяющей нам, как говорится, находиться "в струе" современных знаний по астрономии.

Однако, вернемся ненадолго к греко-халдейскому методу, чтобы попытаться уяснить для себя его отличия от китайского. Греко-халдеи всегда интересовались движением Солнца по небу и, в особенности, его восходом и закатом. Только в эти два мгновения можно надеяться увидеть Солнце в окружении звезд. Они заметили, что в зависимости от времени года Солнце восходит и садится в различных частях горизонта и, соответственно, окружено при этом разными созвездиями. Так было найдено местоположение созвездий, последовательно сменяющих друг друга в течение двенадцати месяцев года, представляющих различные знаки зодиака (Рак — Лев — Дева — Весы...).

В связи с этим, египтяне обратили внимание на то, что гелиакический восход Сириуса (то есть восход этой звезды рядом с Солнцем) предвещал приближение паводка на Ниле. Восход некоторых звезд мог, следовательно, играть важную роль в календаре.

Китайцев, однако, совсем не интересовал восход Солнца. Их астрономия не была эклиптической — в основу ее легло представление о небесном контуре, то есть сплошной линии горизонта, возникающей перед нашими глазами в равнинной местности после совершения одного полного оборота вокруг нас. Другой отправной точкой служила Полярная звезда. Чтобы понять суть древнекитайского метода определения местонахождения звезды и точно установить даты равноденствий и солнцестояний, нам остается только запастись прибором, который может показаться вам очень сложным! Палка... Да, обыкновенная палка даст нам ответы на все вопросы. Речь идет о гномоне.

Гномон

В китайской астрономии гномон использутся:

1) Для установления точной даты солнцестояний и равноденствий.

Кол, вбитый в землю, само собой разумеется, дает тень; тень значительно удлиняется при восходе солнца и постепенно укорачивается по мере того, как солнце поднимается над горизонтом. В момент, когда оно достигает наивысшей точки над горизонтом, при максимальном склонении на небе, в полдень, тень будет самой короткой; затем она будет вновь удлиняться вплоть до заката. Теперь, если мы станем ежедневно в определенный час наблюдать за тенью, мы отметим, что ее длина изменяется. Действительно, солнце в тот определенный час, когда за ним ведется наблюдение, находится на той или иной высоте над горизонтом, причем эта высота зависит от времени года. Зимой солнце располагается в самой низкой точке горизонта, летом — в самой высокой. Тень от нашей палки, например, в полдень будет необычайно короткой летом и максимально короткой в момент, соответствующий дате летнего солнцестояния. Она будет необычайно длинной зимой и максимально длинной в момент, соответствующий точной дате зимнего солнцестояния.

В момент весеннего и осеннего равноденствия длина отбрасываемой тени есть средняя величина между длиной тени, отбрасываемой солнцем в момент летнего солнцестояния и тени, отмеченной в момент зимнего солнцестояния.

Поскольку эти наблюдения велись постоянно, из года в год, можно было устанавливать точные даты солнцестояний и равноденствий.

2) Для установления местонахождения звезд-определителей.

Если мы забьем в землю кол, достаточно высокий, чтобы направить его верхнюю часть на Полярную звезду, сядем, повернувшись ли-

цом к югу так, что кол окажется перед нами, и понаблюдаем за небом при наступлении ночи, мы сможем обнаружить нужные нам звезды с помощью гномона.

Действительно, нам будет достаточно следить за небесным контуром, а именно горизонтом, в определенное и всегда в одно и то же время, например, в 18 часов. Установив для наблюдения определенный час, нам необходимо установить и точные дни. Мы выберем день летнего солнцестояния, когда тень гномона наиболее короткая, день зимнего солнцестояния, когда отбрасываемая тень самая длинная, а также дни весеннего и осеннего равноденствий, когда тень гномона достигает средней длины. В определенный день и час мы обнаружим звезду или созвездие, которые пройдут прямо за нашим колышком, и сможем также

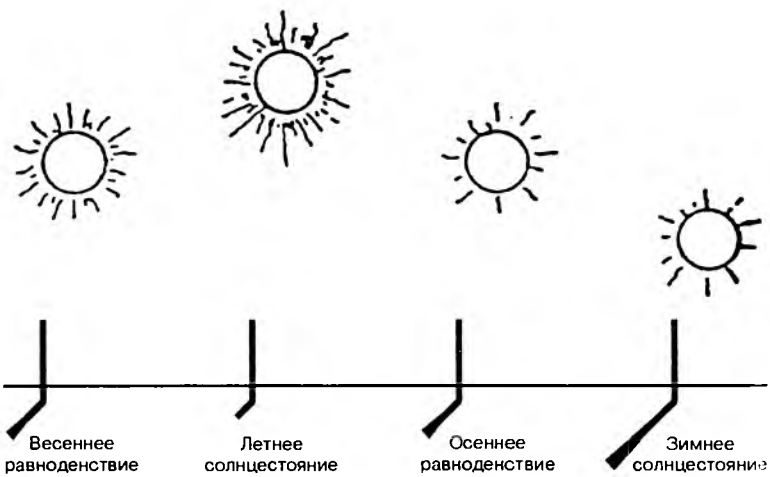
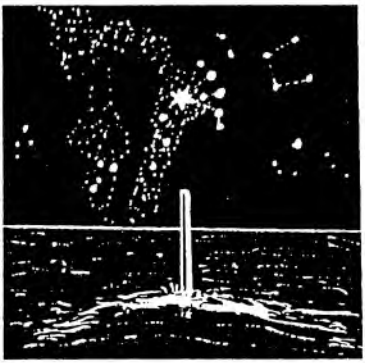


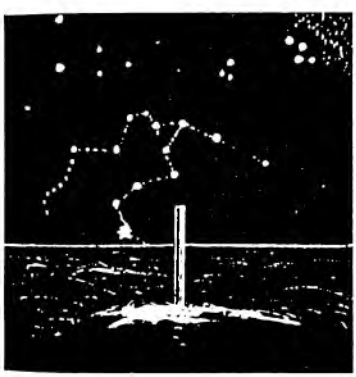
Рис. 13. Тень гномона при равноденствиях и солнцестояниях

продолжить линию, начертанную на небосводе нашим гномоном, чтобы правильно произвести наблюдения на противоположной северной стороне горизонта, где мы должны увидеть звезды и созвездия, которые будут, как и предыдущие, играть роль определяющих. Как правило, определяющие звезды выбираются из числа звезд небольшой величины. Итак, гномон (гномон — по-гречески указатель) с древних времен был весьма ценным прибором, несмотря на простоту его устройства. И по сей день в центральной части Китая существует место, называемое Ин Чжэн, где можно посетить башню, построенную при династии Юань и увидеть на ней гномон высотой в 40 метров.

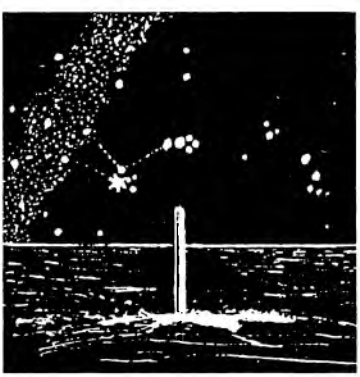
Весеннее равноденствие
Сердце Гидры - Няо



Летнее солнцестояние
Антарес - Хо



Осеннее равноденствие
Плечо Водолея - Сюй



Зимнее солнцестояние
Плеяды - Мао

Рис. 14. Звезды-определители в 18 ч. в оси гномона

3) Чтобы обнаружить определяющие звезды равноденствий и солнцестояний.

Теперь мы посмотрим, как вышеизложенные представления лунного и лунно-солнечного зодиаков сочетаются с представлениями об определяющих звездах, обнаруживаемых при помощи гномона.

Мы пребываем в весне. Мы видели, как на горизонте (на востоке) последовательно появлялись в 18 часов в момент восхода полной луны, одновременно с заходом солнца, а значит акрониктически, рога Дракона, Арктур и Спика, верхняя часть созвездия Девы, затем нас уведомили о наступлении весеннего равноденствия, благодаря появлению на востоке горизонта звезды Антарес, Синь, и сердца Дракона. Вечером того же дня, в течение которого мы заметили, что отбрасываемая тень в точности соответствует весеннему равноденствию, в этот же самый вечер, в 18 часов, мы, стоя за гномоном и наблюдая за горизонтом, то есть небесным контуром, видим, как прямо над ним проплывает созвездие Гидры, точнее, звезда Няо, представляющая собой сердце Гидры и являющаяся звездой-определителем весеннего равноденствия.

Летом мы видели, что этот Дворец находился уже не в противостоянии, а в соединении. Следовательно, мы обращаем наши взгляды к западной стороне горизонта. Мы замечаем, что в момент летнего солнцестояния там, одновременно с Солнцем, иначе говоря, гелиакически, заходит созвездие Гидры. В течение дня при помощи гномона мы определили по длине отбрасываемой им тени точный день солнцестояния. В этот день вечером (в 18 часов) мы наблюдаем за небом, сидя лицом к югу за нашим гномоном. Мы обращаем внимание, что в его оси появляется звезда Антарес-Хо, Великий Огонь. Это звезда-определитель летнего солнцестояния.

Осенью, когда Дворец находится в противостоянии Солнцу, мы видим, как в момент равноденствия, в восточной стороне горизонта восходит созвездие Плеяд-Мао. Установив точную дату равноденствия по длине тени, отбрасываемой гномоном, мы обнаруживаем в 18 часов вечера этого дня за прибором звезду Сюй, плечо созвездия Водолея, которая является звездой-определителем осени.

Поскольку зимой этот Дворец находится в соединении с Солнцем вечерами мы устремим свои взгляды к западной стороне горизонта. Тогда мы увидим, как гелиакически заходит созвездие Водолея. Затем, определив по длине отбрасываемой тени точную дату зимнего солнцестояния, в 18 часов мы займем прежнее место за гномоном, и, глядя в сторону юга, заметим, как точно за прибором проплывает созвездие Плеяд-Мао — определитель зимнего солнцестояния.

Мы обнаруживаем все эти представления в одном из самых древних текстов, дошедших до нас, смысл которых становится теперь совсем ясным. Речь идет о "Шу Цзин", книге из анналов первых императоров Китая. Первая глава, носящая название "Правление Яо", посвящена

образцовому поведению этого императора, царствовавшего с 2356 по 2255 год до нашей эры. Об астрономии мы читаем:

"Он приказал астрономам Си и Сую произвести расчеты и представить движение Солнца, Луны, звезд, двенадцати частей неба, приложив старание, установить и довести до всеобщего сведения время проведения различных работ, с почтением относясь к законам великого Неба.

Яо, в частности, поручил второму астроному Си обосноваться в Ю-и в Тянь Чжоу Фэнь, неподалеку от восточной оконечности Шань-Туна, в местности, где располагалась станция для астрономических наблюдений, получившая название "Освещающая долина", поскольку казалось, что оттуда восходило Солнце, приходящее осветить землю, чтобы тот мог с почтением встречать восход Солнца и правильно установить порядок проведения весенних полевых работ. Когда день достигает средней продолжительности и созвездие Няо подходит к меридиану, к закату Солнца, это соответствует точной середине весны (равноденствию). Тогда люди расходятся по разным местам (чтобы заняться полевыми работами); животные спариваются, чтобы размножаться.

Во-вторых, Яо приказал третьему из Си обосноваться в Нань Цзяо (на границе с Ту Цзинь-цзинь, в местности, получившей название "Блистающая долина", чтобы он, находясь там, правильно установил порядок проведения летних работ, когда растения продолжают расти, и с почтением встретил Солнце в период солнцестояния. Когда день достигает максимальной продолжительности и сердце Скорпиона Да Сую, или Синь, сердце Дракона подходит к меридиану, к закату Солнца, это как раз точная середина лета (летнее солнцестояние). В это время люди все больше и больше расходятся в разные стороны; животные постепенно теряют перья и шерсть, чтобы взамен им приобрести новые.

В частности, Яо поручил второму Сую поселиться на западе, в местности, получившей название "Темная долина" (месторасположение западной астрономической станции было названо "Темная долина", так как Солнце при закате, казалось, прятало там свои лучи; неизвестно, где она находилась), с почтением встречать закат Солнца и установить правильный порядок проведения осенних работ. Когда ночь достигает средней продолжительности и созвездие Сюй (плечо Водолея) подходит к меридиану, к закату Солнца, это как раз середина осени (осеннее равноденствие). В это время люди могут перевести дух; оперение птиц и шерсть четвероногих животных обновились и приобрели блеск.

Яо приказал также третьему Сыо обосноваться на севере, в местности, получившей название "Сумрачная долина", чтобы после основательного изучения определить изменения, которые приносит с собой зима. Когда день достигает минимальной продолжительности и Плеяды-Мао подходят к меридиану при закате Солнца, это как раз середина зимы (зимнее солнцестояние). Люди перебираются в самые теплые помещения своих домов; оперение птиц и шерсть четвероногих становятся очень мягкими.

Император сказал: "Так вот! Слушайте, Си и Суй. Год состоит из 366 дней. Установите четыре времени года, дополните его, включив в него еще один месяц. Тщательно направляйте усилия всех служащих (при помощи календаря), и тогда все работы в течение года будут успешными."

Такое представление о звездах в небе характерно только для их меридианального расположения в 18 часов, когда они не находятся в соединении с Солнцем. Этот очень простой метод устраняет невозможность увидеть одновременно Солнце и созвездия, в которых оно бывает в определенное время года.

Если вы хотите установить местоположение этих звезд относительно Солнца, продолжая наблюдать за ними в 18 часов на закате, следует учесть то, что было за три месяца до данного момента. Тогда мы получим дату, когда звезды находились в соединении с Солнцем. Например, зимой во время солнцестояния мы наблюдаем за небом в 18 часов и видим, что созвездие Плеяд-Мао подходит к меридиану. Конфигурация неба в данный момент в точности воспроизводит картину, которая будет на небе в полдень через три месяца. Подобным образом можно представить себе конфигурацию небосвода точно в полдень, несмотря на наличие Солнца, не дающего возможности различить все созвездия. Выгодная возможность перенести наблюдение на время заката солнца в 18 часов дает удобный случай увидеть главные позиции Солнца в созвездиях.

Местоположение Мао в 18 часов относительно вертикали гномона указывает на то, что данное созвездие действительно будет находиться в соединении с Солнцем на востоке через три месяца. Следовательно, оно представляет основную позицию Солнца на востоке в момент весеннего равноденствия. Поэтому это созвездие обозначает центр Дворца весны.

Используя тот же гномон, определяют дату летнего солнцестояния точно в момент минимальной отбрасываемой тени. При закате солнца, в 18 часов, наблюдается приближение Антареса-Хо к меридиану (по-

луденной линии), к вертикали гномона. Через три месяца эта звезда будет представлять основное местоположение Солнца осенью, точно в момент осеннего равноденствия. Таким образом, она обозначает середину Дворца осени.

Точно так же в момент, когда отбрасываемая тень достигает средней величины, мы определяем точную дату весеннего равноденствия. Ведя наблюдение за небом в 18 часов при закате, мы видим, как проходит мимо вертикали гномона звезда Няо — сердце Гидры. Через три месяца она будет соответствовать основному местоположению Солнца летом, точно в момент летнего солнцестояния. Следовательно, эта звезда обозначает середину Дворца лета.

Наконец, в момент, когда отбрасываемая тень достигает средней величины, мы определяем точную дату осеннего равноденствия. Наблюдая за небом при закате, в 18 часов, мы видим, как проплывает к вертикали гномона звезда Сюй, плечо Водолея. Через три месяца она будет представлять основное местоположение Солнца зимой, точно в момент зимнего солнцестояния. Значит, она обозначает середину Дворца зимы.

Все перечисленное верно для зодиака исключительно солнечного. Но, увы, поскольку китайская астрономия относится к лунно-солнечным, мы вынуждены внести сейчас некую поправку к вышеизложенному.

Дворец зимы, входящий в солнечный зодиак, остается представленным основной позицией Солнца в созвездии Водолея - Сюй. Дворец лета, также имеющий отношение к солнечному зодиаку, остается представленным основной позицией Солнца в созвездии Гидры - Няо. Иначе будет обстоять с Дворцами весны и осени, которые, согласно традиции, сохраняют свое происхождение от лунного зодиака. Плеяды - Мао укажут на Дворец осени, а не на Дворец весны. Антарес - Хо будет изображать, как мы это раньше увидели, сердце Дракона, то есть весеннее равноденствие. Эти звезды больше не связаны с дворцом, который они представляют при соединении с Солнцем, они приобретают значение определителей в момент заката Солнца и акрониктического восхода Луны, что объясняет перестановку двух названных Дворцов. Народная традиция Дракона, глотающего Луну и взмывающего в Небо, символа нарождающейся энергии Ян, таким образом, полностью сохраняется.

Если сейчас мы суммируем все наши знания по астрономии Китая, можно изобразить их в виде схемы. Нам известны четыре Дворца: весны, лета, осени и зимы. Нам знаком исходный пункт Дворца весны, Ли Чжуань, который отмечен появлением рогов Дракона - Цзяо. Мы

знаем признак равноденствия, определяемого звездой Антарес, Синь сердцем Дракона. Окончанию Дворца соответствует Вэй, хвост Дракона. В середине Дворца лета находится Няо. Перепелка совпадает с сердцем Гидры. Во Дворце осени нам известны Мао, Плеяды, помечающие его центр и равноденствие. Конец Дворца связан с появлением Цянь - Ориона - Воина — часового показателя и знака Большого Рынка осени. Наконец, во Дворце зимы нам знакома Сюй — плечо Водолея — признак зимнего солнцестояния.

28 Сю

Пронаблюдав при помощи гномона за появлением созвездий, служащих определителями, китайцы установили 28 звезд из расчета по 7 звезд на каждый Дворец. Во Дворец весны входят 7 астеризмов[1]), расположенных по всей длине созвездия Дракона. Цзяо изображает рога. Кан — шею, Хо — огонь — соответствует равноденствию, в его состав входят 2 созвездия: Фан и Синь. Вэй представляет хвост. Семь астеризмов Дворца весны: Цзяо — Кан — Ди — Фан — Синь — Вэй — Цзи. Весь Дворец лета занят созвездием Перепелки, в которое входит 7 астеризмов: Цзин — Гуй — Лю — Син (определяет летнее солнцестояние) — Чжан — И — Чжэнь. Во Дворце осени мы находим 7 астеризмов: Куй — Лоу — Вэй — Мао (Плеяды являются показателем равноденствия) — Би — Цзы (голова Ориона) — Шэнь — Орион-Воин, Великий Рынок. Ко Дворцу зимы относятся: Доу — Ню — Нюй — Сюй (плечо Водолея определяет солнцестояние) — Вэй — Ши — Би.

На рисунке мы пометили соответствующие астеризмы на основании таблицы Уитни.

Эти 28 астеризмов устанавливают границы пространства, которое китайцы называют Сю. Иногда выбираются незначительные астеризмы, так как необходимо обязательно определить местонахождение на небе двух противостоящих астеризмов, возникающих в 18 часов в вертикальной плоскости гномона. Этим объясняются также неодинаковые размеры пространств Сю.

Теперь мы уже заметно расширили наши познания в области неба Китая, и у нас может создаться впечатление, что мы знаем все. Увы, не надо преждевременных восторгов, будем сдержаннее. Действительно, только одного взгляда на данный рисунок будет достаточно, чтобы мы поняли, что все это не убедительно. Впрочем, вы могли заметить, что я не назвал 28 Сю одно за другим, сохранив последовательность цикла.

---

[1]) См. примечание к стр. 21

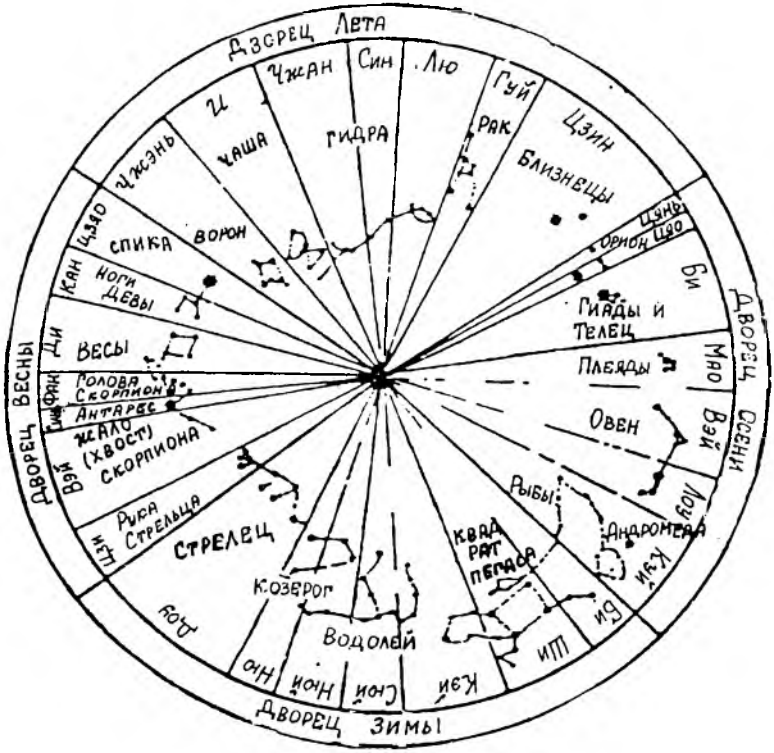


Рис. 15. 28 Сю и 28 соответствующих звезд-определителей

ческой эволюции времен года и Дворцов. Начав с Цзяо, пролога весны, и, закончив Вэй, хвостом Дракона, и Цзи, окончанием Дворца, если бы мы придерживались обычного порядка перечисления, мы сразу же попали бы на астеризм Доу, который соответствует началу Дворца зимы! Значит, в наших рассуждениях что-то неверно! Видите, я был прав, когда умерил ваше воодушевление.

Подлинная картина циклического полного оборота Луны и Солнца

Наше понятие об астеризмах на самом деле отражает истинную кар
тину полного оборота звезд, но вместе с Солнцем и Луной. Астери
соответствующие зиме и лету, сопутствуют Солнцу на протяжении
двух времен года. Напротив, астеризмы, соответствующие весне и осе
занимают позицию, диаметрально противоположную позиции Солн
Первые находятся в соединении с Солнцем, вторые — в противостоя
к нему.

Когда вместе с появлением рогов Дракона начинается весна,
находимся в Сю Цзяо, в этот самый момент Солнце пребывает в

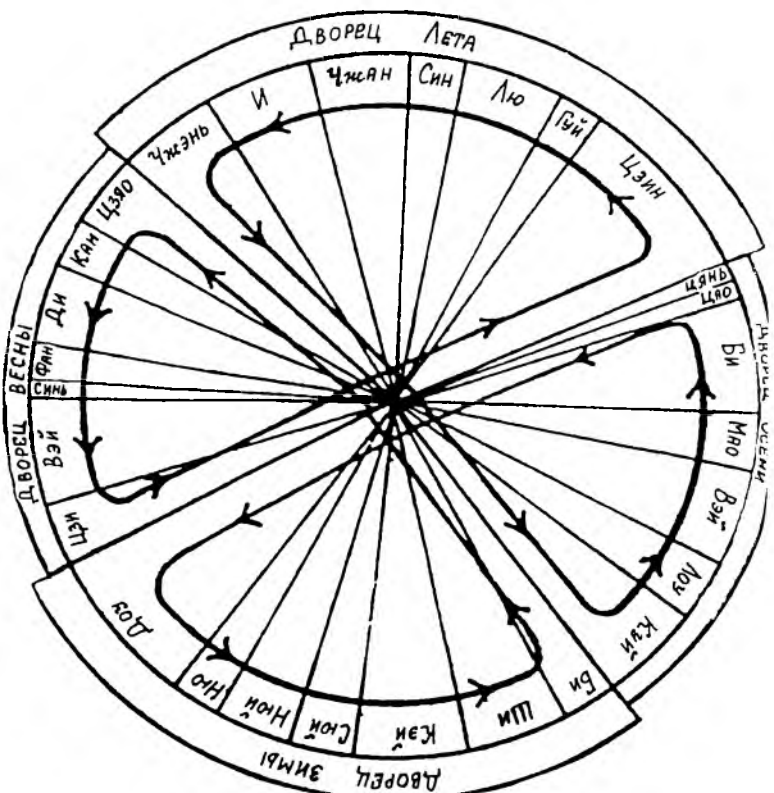


Рис. 16. Циклический полный оборот Луны и Солнца

метрально противоположном направлении, то есть в Сю Куй осени. Проходя путь от Цзяо до хвоста Дракона, Солнце будет продвигаться к противоположному Куй астеризму Цянь. Это приводит к тому, что когда мы вернемся к солнечной системе в связи с Дворцом лета, мы обнаружим его, разумеется, в Сю Цзин, которое знаменует собой первое Сю лета.

Следовательно, год начинается в Ли Чжуань в Сю Цзяо на юго-востоке неба, от чего происходит и его название Тянь Мэнь, "Небесная Дверь", или Тянь Гань "Небесный Корень". Таким образом, три весенних месяца занимают небесное пространство, располагающееся между юго-восточной и северо-восточной его частью. Затем между юго-западом и юго-востоком пространства появляются три летних месяца, в течение которых Солнце последовательно движется к астеризмам Цзин и Куй, находясь в соединении с ними, и к астеризмам И и Чжэнь к концу лета. Осенью мы вновь возвратимся к лунной системе, то есть к системе, противостоящей Солнечной, так что если Солнце действительно находится в Сю Цзяо, входящем в Ли Чжуань, мы найдем местоположение начала осени в противоположной части, то есть в Сю Куй на северо-западе, потому что первая Луна осени рождается в противоположной Цзяо части неба. Значит, три осенних месяца займут небесное пространство между северо-западом и юго-западом. К концу осени мы попадаем в Сю Ориона: Цянь при восходе последней Луны осени. В течение этого времени Солнце проходит все расстояние Дворца весны, и мы обнаружим его к началу зимы в Сю Доу. Поскольку мы находимся во Дворце солнечного происхождения, то есть в соединении с Солнцем, оно движется последовательно от одного Сю к другому, достигая Би, где мы вновь сталкиваемся с лунной системой, перейдя через Цзяо. Таково объяснение этой мнимой аномалии.

Наш рисунок и вышеизложенные рассуждения соответствуют схематическому изображению истинной картины полного оборота Луны и Солнца.

При полном циклическом обороте Солнца и Луны китайцы отмечают во Дворцах определенную очередность появления астеризмов. Дворец весны начинается в Ли Чжуань при возникновении над восточной стороной горизонта рогов Дракона, затем шеи, сердца и хвоста легендарного животного, поэтому звезды перечисляются по мере их восхождения в такой последовательности: Сю Цзяо, Кан, Ди, Хо, Вай и Цзи. Летом, учитывая соединение с Солнцем, китайцы последовательно отмечают в этом Дворце, при наблюдении гелиакического заката на западе, созвездия Близнецов, затем Рака, Гидры и, наконец, Чаши

и Ворона. Поэтому соответствующие этому Дворцу Сю будут записа ны в следующем порядке: Цзин, Гуй, Лю, Син и так далее. Что касае ся осени, китайские астрономы воспроизведут порядок появления в про тивостоянии к Солнцу, то есть на западной стороне горизонта созвездий Андромеды, Барана, Плеяд, Ориона, которым соответствуе последовательность Сю, Вэй, Лоу, Вэй и так далее. Зимой, вернувшие в Солнечную систему в соединении, они составляют для этого дворц следующий ряд, по мере появления созвездий при гелиакическом зака те: Стрелец, Водолей, Квадрат Пегаса и, соответственно, Сю Доу, Ню Нюй, Сюй и так далее.

Но эта прерванная эволюция, происходившая следующим обра зом по отношению к временам года:

Весна	Лето	Осень	Зима
Ю-В, В, С-В	- Ю-З, Ю, Ю-В	- С-З, З, Ю-З	- С-В, С, С-

даже если ее преимуществом было сохранение во Дворце весны своег расположения на востоке и во Дворце осени — своего местоположени на западе, не соотносилась с движением Солнца в течение дня, так ка Солнце проходило непрерывный путь от момента восхода на восто до заката на западе.

Подобная эволюция в истинном циклическом полном оборот Луны и Солнца соответствует астрологическому порядку, но не астро номической системе китайской уранографии[1].

Мнимый циклический полный оборот Солнца в поступательном направлении

В эпоху Хуан Ди и в момент создания теории пяти стихий китай цы стремились согласовать движение Солнца по небу в течение дня азимутальным чередованием времен года. Для этого было сохранен местоположение каждого времени года в его основной позиции, но каждом Дворце изменили порядок расположения всех Сю.

Начало года, всегда сосредоточенное в начале весны, в астериз Ли Чжуань, вследствие этого передвинулось от юго-востока к северо востоку. Начинаясь как бы во мнимом полном обороте Луны и Сол ца, в Сю Цзяо, в соответствии с появлением Рогов Дракона, Дворе

[1] Уранография - описание неба (Примеч. перев.)

весны заканчивается в Сю Цзи. Циклический полный оборот в поступательном направлении затем прямо переходит к Сю Цзин во Дворце лета и так далее. Следовательно, движение стало непрерывным; оно сообразуется с непрерывным движением Солнца с востока на запад, при сохранении основного расположения Дворцов весны на востоке и осени на западе:

Весна	Лето	Осень	Зима
С-В, В, Ю-В	Ю-В, Ю, Ю-З	Ю-З, З, С-З	С-З, С, С-В

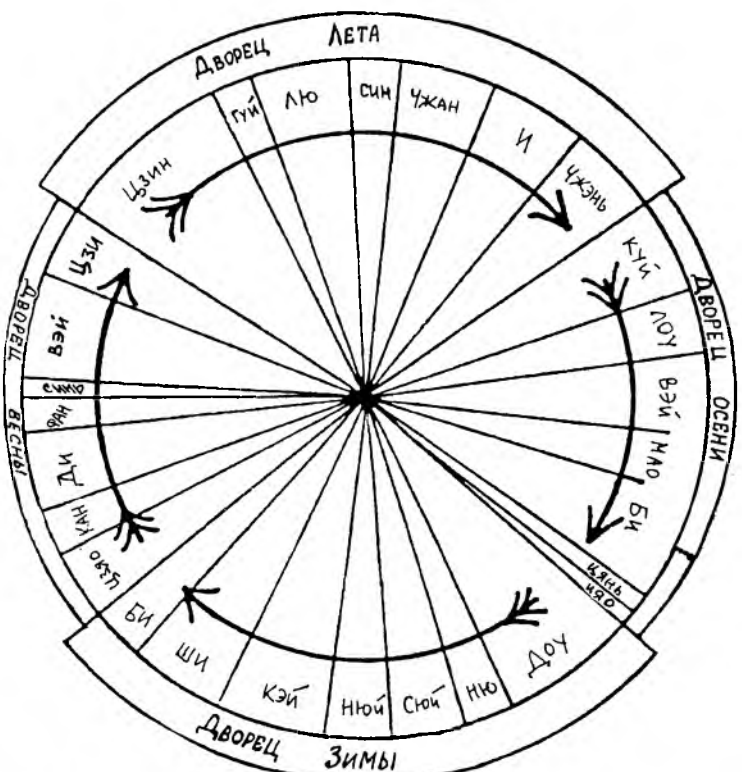


Рис. 17. Мнимый полный оборот Солнца в поступательном направлении

Значит, теперь год начинается на северо-востоке, в части неба называемой Син Цзи. Эта область включает в себя два Сю, Доу и Нюй принадлежащих ко Дворцу Зимы. В Сю, пограничном с Дворцом весны, то есть в Сю Доу, мы имеем астеризм, который точно устанавливает предел между двумя этими Дворцами, между старым и новым годом; впрочем, он называется весьма многозначительно — определяющим астеризмом. Такой новый Ли Чжуань также примечателен по трем причинам. Первая заключается в том, что кривая эклиптики, то есть кривая, представляющая движение Солнца по небу, проходит между Сю Цзи, первым Сю весны, и Сю Доу, последним из Сю зимы. Вторая причина — между этими двумя Сю проходит Млечный Путь. В тексте "У Юэ" говорится: "Интервал между Цзи и Доу называется "Небесный брод" и еще: "Интервал между Доу и Цянь Син является исходной точкой и конечным пунктом Инь и Ян, а также основой для календарных расчетов."

Доу, кроме того, имеет символические имена, его иногда называют "Небесное ущелье" или "Дверь в небеса". Третья причина заключается в том, что Сю упоминается в "Шу Цзин" как "Любящее ветер". Оно понимается как "Устье встров", как нечто предшествующее восьми господствующим ветрам. Доминирующим ветром в Китае на самом деле является северо-восточный. Муссон с северо-востока дует в течение всей зимы, другие встры гораздо менее сильны, чем этот. Мы читаем в "Су Ма Цзюань", трактате о звучащих трубах: "Ближе к востоку мы попадаем в Цянь Син, означающее возникновение различных форм жизни... (это созвездие управляет им). Ветер Цяо находится на северо-востоке... мы попадаем в Сю Цзи. Это последний месяц."

Мнимый циклический полный оборот Солнца в поступательном направлении, очевидно, является только условностью, основанием для которой служит необходимость сохранения символического и эмблематического значения Дракона во Дворце весны.

Истинный полный оборот Солнца

В реальности движение Солнца происходит совсем по-другому. Исходный пункт солнечного года приходится на начало Дворца осени, Сю Гуй на северо-западе, который является настоящим Ли Чжуань истинного солнечного года. Солнце проходит в Сю Мао, к Плеядам, точно в момент весеннего равноденствия, потому что при таком истинном полном обороте Солнца перестановки Дворцов больше нет. Затем Солнце переходит в Сю лета, в Сю Син Гидры при солнцестоянии. Потом Солнце достигает Дворца весны, который при истинном

циклическом полном обороте Солнца совпадает с моментом, который соответствует местонахождению Солнца осенью. Ко времени равноденствия Солнце достигает Сю Фан Скорпиона-Антареса, а затем переходит во Дворец зимы и в Сю Сюй, плечо Водолея в момент равноденствия.

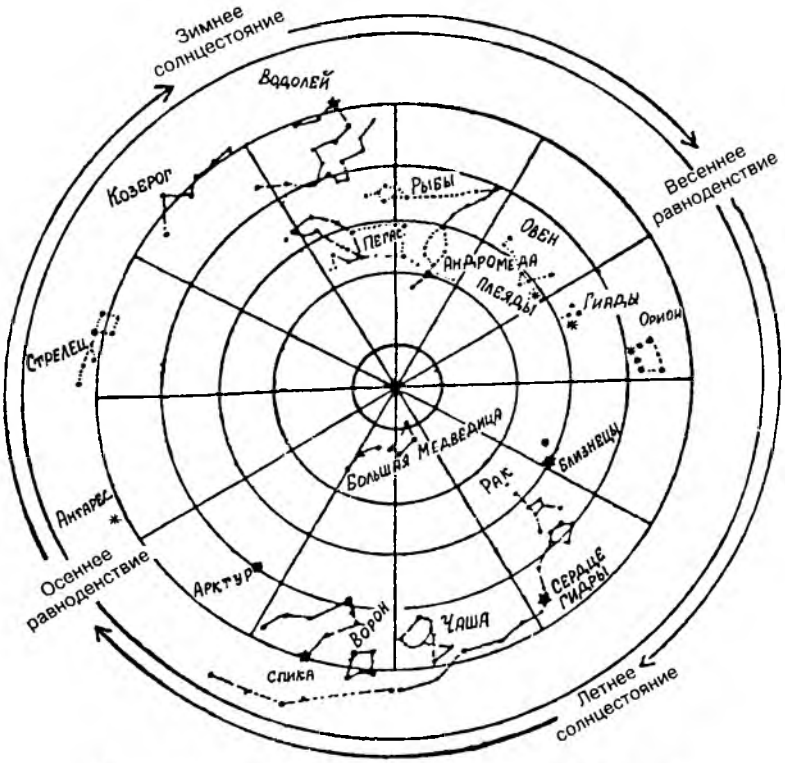


Рис. 18. Истинный полный оборот Солнци на карте неба

Уяснив для себя различные формы циклической эволюции неба, мы продолжаем более детальное изучение размещения всевозможных астеризмов.

Действительно, на подробную классификацию 28 Сю сейчас наложится классификация 12 знаков, и мы поймем причину этого, когда изучим двенадцатеричный цикл. Такос разделение неба на 12 частей получило название двенадцатеричного цикла.

Двенадцатеричные ряды

Итак, в каждый Дворец войдет 3 двенадцатеричных ряда и 7 Сю, таким образом будут сгруппированы 28 определяющих астеризмов. Поскольку число 7 не делится на 3, стало необходимо, чтобы в некоторые двенадцатеричные ряды вошло по 3 Сю, а в другие — по два. Для придания большей значимости солнцестояниям и равноденствиям, очевидно, было логично, чтобы они приходились на те части неба, в которых заключено наибольшее количество Сю. Тогда мы получим следующую картину:

1) Во Дворце весны.

Первый двенадцатеричный ряд, названный Ши Му, состоит из двух Сю: Цзи и Вэй.

Второй двенадцатеричный ряд, названный Да Хо, соответствует весеннему равноденствию, значит, в него входят 3 Сю: Синь, Фан, Ди.

Третий двенадцатеричный ряд, названный Чжоу Син, включает в себя два Сю: Кан и Цзяо.

2) Во Дворце лета.

Первый двенадцатеричный ряд, названный Чунь Вэй, состоит из двух Сю: Чжэнь и И.

Второй двенадцатеричный ряд, названный Чунь Хо, соответствует летнему сонцестоянию; следовательно, в него входят три Сю: Чжан, Син, Лю.

Третий двенадцатеричный ряд, названный Чунь Чоу представлен двумя Сю: Гуй и Цзин.

3) Во Дворце осени.

Первый двенадцатеричный ряд, названный Чэ Чжэнь, включает в себя два Сю: Цянь и Цяо.

Второй двенадцатеричный ряд, названный Да Лан, соотносится с осенним равноденствием; в него входит, следовательно, три Сю: Би, Мао, Вэй.

Третий двенадцатеричный ряд, названный Сян Лоу, состоит из двух Сю: Лоу и Куй.

4) Во Дворце зимы.

Первый двенадцатеричный цикл, названный Цзин Цзу, состоит из двух Сю: Би[1)] и Ши.

Второй двенадцатеричный ряд, названный Сюань Сяо, соответствует зимнему равноденствию; в него входят три Сю: Кэй, Сюй, Нюй.

Третий двенадцатеричный ряд, названный Син Цзи, включает в себя два Сю: Ню и Доу.

[1)] Би из Да Лан и Би из Цзин Цзу — отличаются (Прим. ред.)

Название каждого из указанных двенадцатеричных рядов заключает в себе смысл, символику, которую интересно изучить.

1) Во Дворце весны.

Ши Му — в литературном переводе означает "рубка деревьев", что в сущности ничего определенного не означает, поскольку весна, несомненно, не относится ко времени года, когда происходит рубка леса. Смысл его более скрыт, более непонятен. Нам следует вернуться к тому, что мы уже сказали о Син Цзи, определяющем астеризме. Действительно, мы увидели, что между Сю Цзи двенадцатеричного ряда весны и Сю Доу двенадцатеричного ряда зимы находится Небесный брод. "Небесная река протекает между двумя созвездиями, Цзи и Доу. Цзи входит в восточный Дворец, являющийся пристанищем элемента Дерева, а Доу — в северную часть, принадлежащую элементу Воды. Созвездие Цзи отделяет Воду от Дерева, служит границей между ними. Чтобы пересечь реку, необходим брод; поэтому это место называется бродом отделения от дерева." (У Я)

Да Хо — следует прежде всего отметить, что к названиям двенадцатеричных рядов, представляющих равноденствия, прибавляется эпитет "большой", Да, которым выражается значимость, придававшаяся этим двум временам года. На самом деле, мы видели, что они оба обозначали часовые пределы циклической эволюции энергии. Именно на эти оба времени года приходилось два больших ежегодных праздника. Да Хо — это "Большой огонь", звезда Антарес, чей акрониктический восход[1] знаменовал собой праздник обновления Огня во второй лунный месяц созидательного периода, затем в третий лунный месяц, в связи с прецессией[2] равноденствий, как мы читаем в "Чжоу Ли": "В последний месяц весны выносят огонь; в последний месяц осени его убирают."

Праздник обновления Огня был посвящен возрождению энергии Ян. Для того, чтобы помочь Небу, излучающему Ян, зажигались большие факелы, символизировавшие обновленное тепло. Так же и осенью огонь убирали, копируя природу, которая, казалось, прятала энергию Ян до следующей весны.

Нет ли отголоска этих идей в ритуале охраны огня весталками у древних римлян? С другой стороны, огни Святого Иоанна после летнего солнцестояния, не выражают ли они тоску народа, связанную с тем,

---

1) Акрониктический восход (закат) — когда время восхода (заката) звезды совпадает со временем заката (восхода) Солнца. (Прим. перев.) — см. примечание к стр.19

2) Прецессия — медленное движение оси вращения земли по круговому конусу. Вследствие прецессии точка весеннего равноденствия движется по эклиптике навстречу кажущемуся годичному движению Солнца (предварение равноденствия). (Прим. перев.)

что дни становятся короче, что тепло убывает и постепенно наступает мрак и холод?

Китайцы, в свою очередь, думали только о том, как содействовать зарождающейся энергии. "В последний месяц весны созвездие Хо становится различимым; тогда, чтобы распространить влияние (времени года), зажигают огонь. В последний месяц осени созвездие Хо начинает исчезать; тогда огонь гасят, чтобы ослабить влияние (времени года)".

Чоу Син — это астеризм долголетия. В указанном двенадцатеричном ряду мы находимся в Сю Кан и Цзяо. Нам известно, что Цзяо — это Ли Чжоу, то есть начало года в древности, отмеченное появлением рогов Цзяо-Дракона. В Китае, как и у нас, люди поздравляют с Новым годом тех, кто им дорог. Может быть, поэтому он ближе нам, чем пожелания долголетия? Кроме других подарков, глава семьи получал "чаши долголетия". Значит, нет ничего удивительного в том, что этот двенадцатеричный ряд был назван "звездой долголетия".

2) Во Дворце лета.

Мы находим три названия: Чунь Вэй, Чунь Хо, Чунь Чоу.

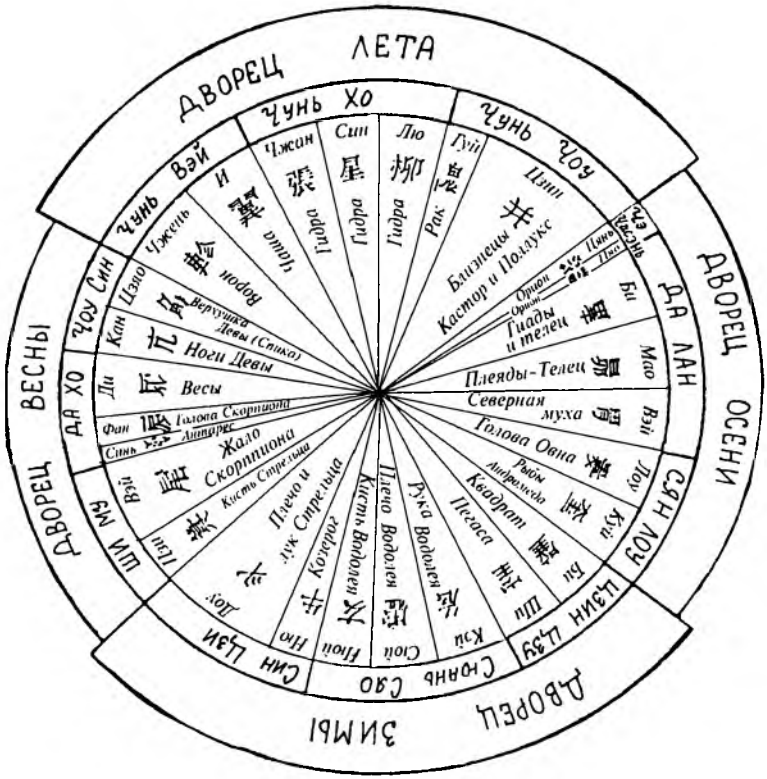
Чунь — символом лета, как мы знаем, считается Красная Перепелка. Три двенадцатеричных ряда устанавливают очертания (созвездия) — голову, сердце (Хо — это Огонь, символ сердца) и хвост.

3) Во Дворце осени.

Двенадцатеричный ряд Чэ Чжэнь состоит их двух Сю: Цянь и Цяо. Итак, нам известно, что Цянь — созвездие Ориона.

Чэ Чжэнь — чтобы понять название "Чэ Чжэнь", нужно вспомнить о символике, которую заключала в себе пара антагонистов, Орион и сердце Дракона-Синь; мы видели, что, когда Синь восходит на востоке, Орион заходит на западе. Такое небесное противостояние породило легенду о двух братьях-врагах. Мы читаем об этом в "Дао Чжуань": "В глубокой древности у Гао Синя было два сына. Старшего звали У Пэ, младшего — Чэ Чжэнь. Они жили в большом лесу. Поскольку братья терпеть не могли друг друга, каждый день они искали оружие, чтобы сразиться. Наследник Гео Синь, не одобрявший такое поведение, отправил У Пэ в Чжан Коу стать во главе созвездия Чжэнь (Скорпион). Затем он послал Чэ Чженя в Да Ся стать во главе созвездия Цянь (Орион)." Следовательно, Чэ Чжэнь — это имя одного из братьев-врагов.

Да Лан — названный двенадцатеричный ряд соответствует осеннему равноденствию. В него входят три Сю, его значимость акцентируется, как мы уже видели применительно к весеннему равноденствию эпитетом "Да" (Великий). Из трех Сю тот, что называется Би, символизирует осенние дожди. Лан переводится как "плотина". Это двенадца-


ДВОРЕЦ ЛЕТА
ДВОРЕЦ ОСЕНИ
ДВОРЕЦ ЗИМЫ
ДВОРЕЦ ВЕСНЫ
Чунь Хо
Чунь Чоу
Да Лан
Сян Лоу
Цзян Цзя
Сюань Сяо
Син Цзян
Да Хо
Чоу Син
Чунь Вэй
Сюй
Лю
Гуй
Илин
Близнецы
Кастор и Поллукс
Гиады и телец
Плеяды-Телец
Северная муха
Голова Овна
Квадрат Пегаса
Рука Водолея
Пленo Водолея
Южный Водолей
Плечо и лук Стрельца
Хвост Скорпиона
Весы
Ноги Девы
Верхушка Девы (Спика)
Голова Скорпиона
Антарес
Ворон
Чанга
Гидра
Рак
Орион
Сюй
Вэй
Ши
Би
Мао
Вэй
Лоу
Ду
Шэ
Кюй
Сюй
Вэй
Ши
Чжан
И
Чжэнь
Цзяо
Кан
Ди
Фан
Синь
Вэй
Ши
Лоу
Вэй
Пи
Цзи
Нюй
Сюй

му времени года, так как именно в первый осенний месяц проходи жатва." Сян Лоу", согласно Де Соссюру[1], можно перевести как "спус кающиеся жницы", очень образное название для указанного двенадц теричного ряда.

4) Во Дворце зимы.

Цзин Цзу — такое название зимы не несет в себе символическог смысла, это имя астеризмов, входящих в Квадрат Пегаса.

Сюань Сяо — этот двенадцатеричный ряд, состоящий из трех с соответствует зимнему солнцестоянию, максимальной интенсивност энергии Инь. Шлегель[2] переводит выражение "Сюань Сяо" как "дуп листое и черное дерево", Де Соссюр — "мрачное дупло дерева". Об названные варианта связаны с понятием пустоты, так Сюй — цен ральное созвездие Дворца зимы, само обозначается словом "пустой действительности такая пустота представляет собой точку пустоты, которой энергия Инь достигает своей кульминации, а энергия Ян б и ка к началу своего проявления. Такое понятие можно найти в идео раммах, даже триграммах Фу Си, состоящих из прерывистых линий правая часть которых относится к Инь, а левая — к Ян. Идеограмм изображающая север, представляет его в виде двух отстоящих друг друга знаков. Эти две идеограммы, следовательно, заключают между собой пустое пространство, являющееся границей двух энергий. Част стволов деревьев, которые обращены к северу, под воздействием влаж ности начинают гнить и становятся полыми. Значит, дупла деревье являются точным отражением понятий зимы и Инь. Точно так же, пре ставление о темноте — это наглядная характеристика зимы, времен года, когда ночи самые длинные.

Син Цзи — наконец, последний двенадцатеричный ряд, уже изве стный нам, — это определяющий астеризм "Небесный брод", которы служил ориентиром во мнимой солнечной системе для определения на чала года.

Такое начало года в Син Цзи относится примерно к XXVII веку оно заменило, как мы это ранее увидели, начало года в Цзяо, что соо ветствовало архаической астрономии. Постепенно изменения коснулис точки начала отсчета года.

В переходные периоды такой точкой вначале было созвездие Бы представляющее первое Сю зимы, согласно мнимой циклической сол нечной эволюции. Затем — астеризм Мао, так как данный астеризм во

---

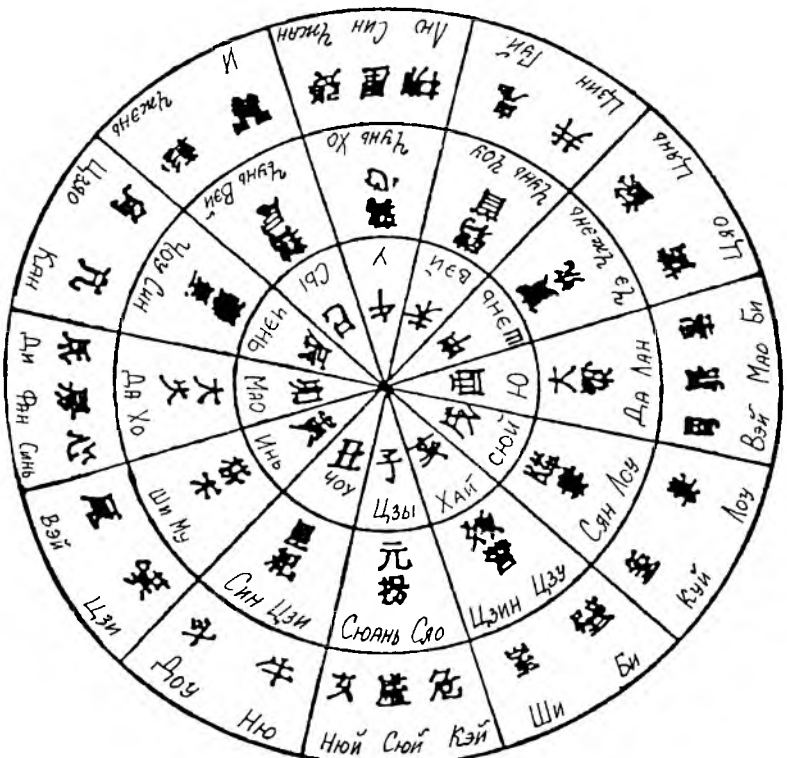
[1] Де Соссюр (Saussure) Фердинанд (1857 — 1913) — швейцарский языковед. Иссл довал индоевропейские языки, проблемы общего языкознания.

[2] См. прим. к стр. 26

ходит в 18 часов при зимнем солнцестоянии на меридиане, который определяется по гномону.

Впоследствии, в XXIV веке, солнечный зодиак занял место лунно-солнечного зодиака; с этого времени и вплоть до сегодняшнего дня место, отправная точка начала астрономического года, фиксируется в Сю Сюй.

Итак, год начинается в день зимнего солнцестояния. Двенадцатимесячная нумерация года с началом в Сюй пришла на смену двенадцатеричной классификации. Новая нумерация осуществляется при помощи двенадцати знаков, "небесных корней", составляющих двенадцатеричный цикл.


Цзы
Чоу
Инь
Мао
Чэнь
Сы
У
Вэй
Шэнь
Ю
Сюй
Хай
Цзин Цзу
Сюань Сяо
Нюй Сюй Кэй
Ню
Цзы
Ши
Би
Куй
Лоу
Вэй
Мао Би
Цзи
Чанъ
Цзин
Гуй
Лю
Син
Вэй
Мао
Ди Ань
Ши Му
Ду Ин
Да Хо
Фан Синь
Вэй
Цзи
Ло
Ню
Нюй
Сюй
Кэй
Ши
Би
Куй
Лоу
Вэй
Мао Би
Цзи
Чанъ
Цзин
Гуй
Лю
Син
Чжан
И
Чжэнь
Ду Ин
Да Хо
Фан Синь

Двенадцатеричный цикл

Мнимый цикличный полный оборот Солнца позволял, как мы уже увидели, проследить за постоянными изменениями на небе, за движением Солнца в течение дня и сменой времен в течение года. Такая новая постоянно происходящая эволюция, позволила поделить год на 12 частей в соответствии с 12 месяцами и установить двенадцатилетнюю цикличность, соизмеряя ее с полным оборотом Юпитера[1]. Он проходил небосвод за двенадцатилетний период. Членение неба на двенадцать частей, следовательно, давало возможность фиксировать пройденны

1^{й} месяц	寅	1^{й} час,	23 часа — 1 час	子
2^{й} месяц	卯	2^{й} час,	1 час — 3 часа	丑
3^{й} месяц	辰	3^{й} час,	3 часа — 5 часов	寅
4^{й} месяц	巳	4^{й} час,	5 часов — 7 часов	卯
5^{й} месяц	午	5^{й} час,	7 часов — 9 часов	辰
6^{й} месяц	未	6^{й} час,	9 часов — 11 часов	巳
7^{й} месяц	申	7^{й} час,	11 часов — 13 часов	午
8^{й} месяц	酉	8^{й} час,	13 часов — 15 часов	未
9^{й} месяц	戌	9^{й} час,	15 часов — 17 часов	申
10^{й} месяц	亥	10^{й} час,	17 часов — 19 часов	酉
11^{й} месяц	子	11^{й} час,	19 часов — 21 час	戌
12^{й} месяц	丑	12^{й} час,	21 час — 23 часа	亥

Рис. 20'. Соответствие двенадцатеричного цикла 12 часам и 12 месяцам

[1] Сидерический период вращения Юпитера составляет — 11,86 лет. (Прим. перев

им путь в двенадцати точках, которые он поочередно пересекал. Впрочем, это примечание чисто символическое, поскольку полный оборот Юпитера не укладывался точно в двенадцать лет. Понадобилось временное пространство в одно поколение, чтобы заметить, что такой путь планеты мог быть только символическим.

Как бы там ни было, подобное разделение цикла развития на двенадцать частей согласовывалось с двенадцатью десятеричными циклами, с двенадцатью месяцами, двенадцатью часами дня и двенадцатью часами ночи по китайским понятиям. Графически оно изображалось в виде иероглифов. Эти иероглифы также станут эмблемами сторон горизонта и соответствующих им времен года.

Север уподоблен зиме и полночи, юг — лету и полудню. Следовательно, циклические знаки вследствие этого начинаются не в Ли Чжуань, а в полночь и в зимнее солнцестояние.

Первый знак этой серии — Цзы, означающий ребенка, знаменует рождение принципа Ян. Мао, "открытая дверь", представляет собой дверь весны. Ю, "графин", символизирует осенние урожаи.

Если час начинается в Цзы, то месяц, в свою очередь, — в третьем знаке Инь, то есть в начале года цикла Юпитера, в Син Цзи, который является определяющим астеризмом.

В соответствии с таким разделением неба на двенадцать секторов количество символических животных увеличилось с шести до двенадцати, чтобы охватить все двенадцать точек циклической эволюции.

Циклы двенадцати животных

В связи с этим к шести домашним животным были добавлены шесть диких животных. В соответствии с той же закономерностью, которая определяет разделение на Сю для создания двенадцатеричных циклов, два диких животных будут размещены во Дворцах равноденствий, а во Дворцы солнцестояний добавится только одно.

К шести домашним животным, распределившихся следующим образом:

ЮГ - Ян - Лошадь
Овца
ВОСТОК Петух Собака **ЗАПАД**
Кабан
СЕВЕР - Инь - Бык

добавились три диких животных, принадлежащих Ян, — Дракон, Зме
Обезьяна, а также три диких животных, происходящих от Инь, — Т
Кролик и Крыса. Они разместились следующим образом:

ЮГ

Лошадь

	Змея	Овца	
	Дракон	Тигр	
ВОСТОК	Петух	Кролик	**ЗАПАД**
	Обезьяна	Собака	
	Бык	Кабан	

Крыса

СЕВЕР

Подобный порядок расположения стал причиной того, что Кр
лик превратился в символ Инь при равноденствии. Такой выбор объя
нятся самим образом жизни животного, которое активно в основно
по ночам и особенно предпочитает лунный свет. Его изображение мож
но увидеть на старинных гравюрах под идеограммой луны.

Крыса в "И Цзин" приравнена к триграмме Гэнь, располагаю
щейся на севере, то есть в регионе зимы. Это животное действительн
любит ночь и влажность, оно боязливо и прячется от других. Кроме того
зимой животные имеют пышный волосяной покров, поэтому крыса не
крыта жесткой шерстью.

Что касается Дракона, мы уже достаточно о нем знаем, его распо
ложение здесь в точности соответствует его позиции в двенадцатерич
ных рядах и в двенадцатеричной классификации. На самом деле, пя
тый двенадцатеричный ряд, начиная с Сюань Сяо, соразмеряется
двенадцатеричным рядом Чоу Син, в котором находятся Цзяо Кан, ро
и шея Дракона. По аналогии, в двенадцатеричной системе пятый зна
соответствует знаку Чэнь.

Белый Тигр сочетается с созвездием Ориона, занимающим место
двенадцатеричном ряду Чэ Чжэнь, в созвездии братьев-врагов. Это
двенадцатеричный ряд располагается на юго-западе, там же, где и Ти
на нашей схеме.

Змея стоит рядом с Драконом, поскольку она принадлежит к том
же типу животных. Оба покрыты чешуей, и их появление связано с при
ходом весны.

Обезьяна. О ее местоположении в цикле двенадцати животных на
известно лишь то, что Обезьяна противостоит Тигру. Упоминание о не

можно найти в древних текстах, ее изображали также на старинных вазах.

Такое расположение двенадцати животных претерпело существенное изменение во времена Императора Чжень Сюя. Именно в эту эпоху была действительно упразднена лунно-солнечная система и стал соблюдаться мнимый солнечный цикл, вследствие чего Петух и весна переместились с востока на запад, тогда как Кролик занял место на востоке. В то же время знак двенадцатеричного ряда, определяющий весеннее равноденствие, теперь расположили на востоке; отныне он представляет не мнимое, но истинное равноденствие. В трансформированном варианте цикл стал выглядеть следующим образом:

ЮГ

Лошадь

	Змея	Овца	
	Собака	Обезьяна	
ВОСТОК	Кролик	Петух	**ЗАПАД**
	Тигр	Дракон	
	Бык	Кабан	

Крыса

СЕВЕР

Однако Дракон уже с очень давних времен занимал особое место на небосводе Китая, был слишком значительным с точки зрения символики, чтобы можно было что-то изменить. Поэтому Собака переместилась на запад, а Дракон остался эмблемой начала проявления энергии Ян, возникающей на небе при наступлении весны. Итак, схема двенадцати традиционных животных, используемая и в наши дни, выглядит следующим образом:

ЮГ

Лошадь

	Змея	Овца	
	Дракон	Обезьяна	
ВОСТОК	Кролик	Петух	**ЗАПАД**
	Тигр	Собака	
	Бык	Кабан	

Крыса

СЕВЕР

Эта классификация начинается с Крысы и заканчивается на Кабане, что соответствует двенадцатеричной циклической эволюции. Она применима как для двенадцати месяцев, так и для двенадцати лет. 1936 год располагается под символом Кролика. Значит, следующий будет годом Дракона.[1]

Планеты

Мы видели, что с помощью планеты Юпитер определялся годичный и двенадцатеричный цикл. Юпитер совершал полный оборот за двенадцать лет. Он появлялся на астрономическом небе в Син Цзи в начале весны. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что Юпитер символизирует это время года. А другие планеты? Мы подошли к концу главы, а еще не сказали ни об одной из них. Китайцы не знали о них? Не может быть, потому что, если мы упомянули, говоря об установлении расположения астеризмов, о звездах, незначительных по размерам, помогающих определить местоположение различных Сю, как они могли не знать о существовании гораздо более значительных светил! Кроме того, планеты движутся по небу по тому же пути, что и эклиптика, по которой, в свою очередь, проходит Луна. Так, мы видели, что при помощи Луны в древности рассчитывали продолжительность года.

Другая причина, по которой они не остались незамеченными, заключается в том, что они появляются в сумерки, гораздо раньше, чем показываются другие звезды.

В Древнем Китае придавалось такое небольшое значение изучению планет в связи с тем, что вся астрономия тех времен была, как мы уже видели, связана с понятием Дворцов. Главным считался центральный Дворец, эманация Дао, откуда оно направляло Ян и Инь, являвшихся биполярным выражением самой его сущности. Такое проявление постоянно фиксируется не в планетах, подвижных светилах, чье присутствие вариабельно, но в звездах, непрерывно вращающихся вокруг Северного Полюса при определенной цикличности.

Однако пять планет — Юпитер, Марс, Сатурн, Венера и Меркурий — символически связаны с пятью небесными Дворцами. Доказательство этому мы находим в следующем тексте "Сю Ма Чзюань":

"Двадцать восемь Сю возглавляют двенадцать провинций; Бусо (Большая Медведица) (центральный Дворец) управляет ими всеми это пришло из глубокой древности.

---

[1] Книга А.Шамфро вышла в 1963 г. (Примеч. перев.)

Для территории Цзинь (запад) наблюдение велось за Тай Бо (Венера), предсказание осуществлялось по звездам Лан и Хоу (Дворец западной осени).

Для территорий У и Чжоу (юг), наблюдение велось за Ин Хо (Марс), предсказание осуществлялось по звездам Няо и Сен (Дворец лета).

Для территорий Инь и Цзи (север) велось наблюдение за планетой Чэнь (Меркурий), предсказание осуществлялось по Сю Сюй и Вэй (Дворец зимы).

Для территорий Сун и Чжэнь (восток) велось наблюдение за планетой года (Юпитером), предсказание осуществлялось по Сю Фан и Синь (Дворец весны).

Итак, планеты символизировали небесные Дворцы, согласно следующей таблице:

Дворец весны = Юпитер
Дворец лета = Марс
Дворец осени = Венера
Дворец зимы = Меркурий

Сатурн символизировал центральный Дворец.

Однако такое символическое изображение имеет только лишь эмблематическое значение. Основой китайской астрономии считаются не планеты, наоборот, она базируется на всех околополярных и определяющих звездах. Следовательно, значение, которое имеют планеты для Древнего Китая, несоизмеримо с их значимостью для греко-халдейской астрономии.

Глава II

Земля

Дворцы времен года и пять стихий

Две энергии, Ян и Инь, проявляются на небе объективно и конкретно в последовательном прохождении созвездий, являющихся частями различных Дворцов. В зависимости от времени года светила сменяют друг друга у центрального стрежня, Полярной звезды.

Такие проявления выражаются на уровне земного горизонта в символической проекции сторон света.

Небесный Дворец весны будет символизироваться востоком, Дворец Лета — югом, Дворец осени — западом, Дворец зимы — севером.

Центральный небесный Дворец, где царит Полярная звезда, си
вол Дао, проецируется на землю. Это Чжун Гу[1], главная сторона. "И
перия Середины", Китай. В империи правит воплощение Дао на земл
Сын Неба, Император.

Для образования восьми направлений розы ветров к четырем н
званным основным направлениям, соответствующим четырем а
тальным небесным направлениям, будут добавлены четыре допол
тельных. Вместе с центральным районом, они будут представлять девя
провинций Империи, которые, как мы уже увидели в предыдущей гл
ве, прошагал вдоль и поперек и измерил великий Император Юй, му
рец с девятью треножниками и девятью котлами. Мы возвратимся к эт
му, изучая более детально строение Империи.

Пока нам следует вернуться к вопросу о земной проекции пя
небесных Дворцов.

Природная символика

Пять стихий — Вода, Огонь, Дерево, Металл и Земля — будут св
заны с пятью Дворцами.

С Дворцом весны и с этим временем года связан регион восто
весна символизируется стихией Дерева, поскольку именно тогда пр
исходит рост деревьев. Естественно, что эмблемой этого времени го
является зеленый цвет, ведь вся земля вновь покрывается зеленью име
но весной.

С Дворцом лета и с данным временем года ассоциируется южн
направление, лето символизируется стихией Огня. Огонь соответств
ет наиболее жаркому времени года, когда солнце сильнее всего нагр
вает землю. Эмблемой лета будет красный цвет.

Центральный Дворец соотносится с центром и со стихией Земл
Он располагается во временном цикле в период между окончанием ле
и началом осени, в момент, когда энергия вот-вот переменится, из Я
она обратится в Инь. Цвет этого элемента — желтый, так как это пр
обладающий цвет почв Китая.

С Дворцом осени и с этим временем года ассоциируется западн
направление, осень символизируется стихией Металла. В это врем
когда умирает природа, падают листья, жизнь уничтожается, как бу
то она отсечена металлическим лезвием топора. Может быть из-за б
блеска металла эмблемой осени стал белый цвет.

---

[1] Можно перевести как "срединная долина" (Прим. ред.)

С Дворцом зимы и с этим временем года соотносится низменность, отлогая часть, к которой стекаются реки, в противоположность югу, связанному с высоко стоящим солнцем. Эмблемой зимы, мрачной и скрытной, станет черный цвет.

"Великий План" Шу Цзин

Мы найдем такое приравнивание стихий пяти небесным дворцам в одном из самых старинных китайских текстов, дошедших до нас. Действительно, мы обнаруживаем это в Шу Цзин[1], "Анналах Китая". Благодаря им мы имеем представление об обычаях и понятиях, существовавших две тысячи лет до Рождества Христова. В главе, которая называется "Хун Дянь", изложены предписания, великие правила, исходящие от самого Неба и адресованные великому Императору Юю для управления империей.

"Тогда Небо дало Юю девять статей "Великого Плана"; они были призваны объяснить великие законы общества и взаимные обязательства.

Первая статья ("Великого Плана") касается пяти стихий... Первая из них — Вода, вторая — Огонь, третья — Дерево, четвертая — Металл, пятая — Земля. Свойства Воды заключаются в том, чтобы орошать (поля), а затем отступать, Огня — сжигать и подниматься. Дерево позволяет согнуть и распрямить себя. Металл послушен руке рабочего и принимает различные формы. Земля получает семя и дает урожай."

Порядок перечисления пяти стихий устанавливает их соответствие с числами, представляющими их символическую значимость:

число 1 символизирует Воду и север;
число 2 — Огонь и юг;
число 3 — Дерево и восток;
число 4 — Металл и запад;
число 5 — Землю и центр.

Такая очередность в "Хун Фань", "Великом Плане", соотносится с земной классификацией пяти стихий и светил, располагающихся по порядку их сотворения.

Первые пять чисел, от 1 до 5, всегда, по китайским классификациям, считаются сильными числами, числами-эмблемами происхождения.

1 — 2 — 3 — 4 — это небесная энергия в ее земном проявлении, энергия космоса, свойственная четырем частям пространства.

[1] Наиболее часто "Шу Цзин" в русскоязычной литературе переводится как "Книга истории". Это одна из пяти древних классических книг Китая, куда входят также Шу Цзи, Цао Цзы, И Цзин и Гунь Цю (Прим. ред.)

1 север — 2 юг — 3 восток — 4 запад. Число 5 — центральная ос от которой исходит энергия созидания и куда она возвращается и лившись на четырех направлениях. Центр Земли является отображен ем на земной поверхности небесной оси. Он имеет, будучи образом Да такую же созидательную значимость, как и небесная ось. Это Твор несотворенного. В главе, посвященной Небу, мы уже изучили само п нятие творения, происходящего в четырех частях небесного простра ства и пребывающего в состоянии покоя в центре, где находится Вы шая Единица.

Если мы хотим перейти от азимутального обозначения стихий календарному, то есть к их соответствию временам года, мы прибав к ним дополнительно числовые обозначения, описанные в "Ю Лин"

Числовая символика "Ю Лин"

К пяти уже названным первым порождающим числам прибавл ются пять последующих, соответствующих порожденным числам. Ка дое число увеличивается на 5, представляющее центральную энерги Это связано с тем, что энергия когда она вновь проходит там, где у была, увеличивает на свое эмблематическое число 5 каждое из эти чисел, отмечая таким образом осуществленный ею процесс творения.

Вода, соответствующая числу 1, которое приравнивается к сев ру, будет иметь в качестве календарного классификатора цифру 6, я ляющуюся порожденным числом, то есть цифра 1, порождающая, ув личивается на центральное число 5. Значит, число 1 буд соответствовать стихии Воды и северу, а 6 — зиме.

Огонь, соотносящийся с числом 2, которое присвоено югу, пол чит в качестве календарного классификатора число 7, являющееся п рожденным, то есть порождающее число 2 увеличивается на центра ное число 5. Следовательно, число 2 будет соответствовать стихии Ог и юга, а 7 — лету.

Дерево, соответствующее числу 3, присвоенному востоку, бу иметь в качестве классификатора число 8, являющееся порожденны то есть порождающее число 3 увеличивается на центральное число Число 3 соотносится со стихией Дерева и востоком, а 8 — с весной.

Металл, соотносящийся с числом 4, которое присвоено запад получит в качестве календарного классификатора число 9, являюще ся порожденным, то есть порождающее число 4 увеличивается на цен

ральное число 5. Число 4 соответствует стихии Металла и западу, а 9 — осени.

Земля, соотносящаяся с числом 5, которое присвоено центру, будет иметь в качестве календарного классификатора число 10, являющееся порожденным. Порождающее число 5 представляет собой завершение пространственного сотворения Земли, а 10 — окончание календарного сотворения времен года.

Такое распределение числовых символов по азимутальным направлениям и временам года может быть представлено в виде двух следующих таблиц:

ЮГ
Огонь
2
ЦЕНТР
ВОСТОК Дерево 3 5 4 Металл **ЗАПАД**
Земля
1
Вода
СЕВЕР

Числовая символика Хун Фань

ЮГ
Лето 7
Огонь 2
5
Дерево 3 **ЦЕНТР** 4 Металл
ВОСТОК **ЗАПАД**
Весна 8 Земля 9 Осень
10
Вода 1
Зима 6
СЕВЕР

Числовая символика времен года "Ю Лин"

Это символическое расположение чисел, указанное в таблице Лин, в точности воспроизводит изображение на теле дракона-лошад который, согласно легенде, возник перед взором Императора Фу Си берегу Желтой реки. Говорят, что на основании этого Фу Си соста свои триграммы. Картину назвали "Хэ Ту", "Изображение Реки" Т кой рисунок состоит из десяти числовых эмблем, тогда как "Ло Шу другая загадочная таблица, включает в себя только девять.

"Ло Шу" относится к нечетным числам, оно представляет эне гию Неба, символом которой является цифра 9, "Хэ Ту" — к четным представляет энергию на Земле, чей символ — число 10.

Небо и Земля — Ян и Инь — оба эти рисунка, следовательно, изо ражают проявление Дао в двух его ипостасях: земной и небесной.

Текст "И Цзин" следующим образом комментирует "Хэ Ту":

"Небо — это 1 —3 — 5 — 7 — 9 , земля — 2 — 4 — 6 — 8 - Положительность есть единичность, негативность — двойственность; первой относится Ян, ко второй — Инь. Эта священная таблица да характеристику чисел в зависимости от их местонахождения: 1 и 6 рас лагаются внизу, 2 и 7 — вверху, 3 и 8 — слева, 4 и 9 — справа, 5 и 10 — середине. Число 5, которое находится в середине, представляет распро ранение того, что порождает и творит; число 10 — это распространени 1, 2, 3, 4 воспроизводят положение четырех символов; 6, 7, 8, 9 — чис соответствующие этим четырем символам. Два старых числа распол гаются на севере и на западе; два молодых числа — на юге и восто Указанные числа, сообразно их качеству, располагаются внутри в о ределенном порядке."

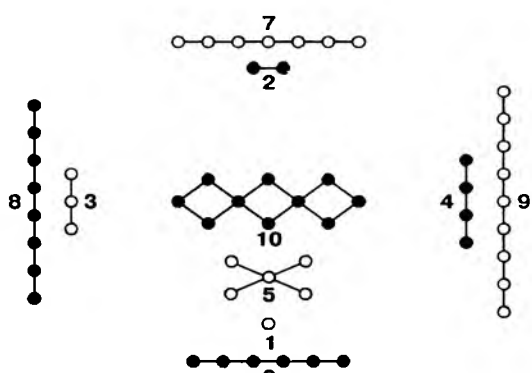


Рис. 21 Хе Ту

Изучая рисунок "Ло Шу", мы увидели, что молодые и старые числа распределяются следующим образом:

1 и 9 символизируют старый Ян;
2 и 8 — молодую Инь;
3 и 7 — молодой Ян;
4 и 6 — старую Инь.

Если мы применим такую числовую символику "Ло Шу" к изображению "Хэ Ту", то увидим, что цифры, символизирующие "молодые числа" действительно располагаются на юге и на востоке, тогда как "старые числа" — на севере и на западе, согласно упоминаниям в тексте "И Цзин".

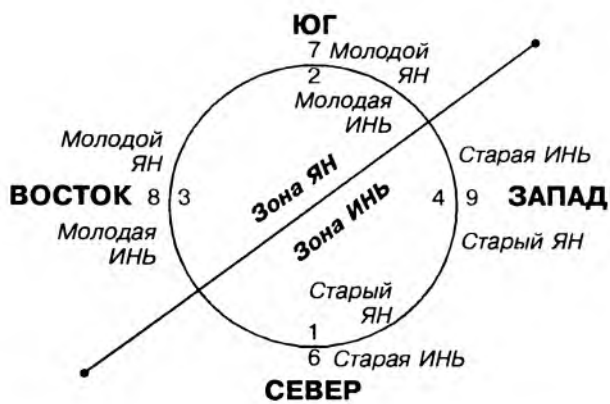


Рис. 22

Кроме того, следует отметить, что суммы цифр зоны Ян и зоны Инь идентичны и постоянны.

Зона Ян = числа, порождающие стихии = 2 + 3 = 5
числа, порожденные временами года = 7 + 8 = 15
Зона Инь = числа, порождающие стихии = 1 + 4 = 5
числа, порожденные временами года = 6 + 9 = 15

Различные формы эволюции энергии

Эволюция энергии по четырем азимутальным направлениям м жет рассматриваться по-разному, в зависимости от того, ведется л наблюдение за порядком ее постепенного развития в соответствии процессом сотворения, за порядком своевременной смены времен год или, наконец, за порядком разрушения энергии.

1) Порядок постепенного развития энергии в соответствии с пр цессом сотворения.

В "Великом Плане" Хун Фань, как и в загадочном "Изобра жении Реки" Хэ Ту мы открыли для себя определенный порядок перем ления. Он не является изобретением человеческого ума жителей Древ го Китая."Великий План" был "дан" Императору Юю самим Небо "Хэ Ту" "явился взору" Императора Фу Си на берегах Желтой рек будучи записанным на теле легендарного животного. В итоге само Неб раскрыло секрет своего рождения. Такая эволюция может быть пре ставлена в виде следующей таблицы:

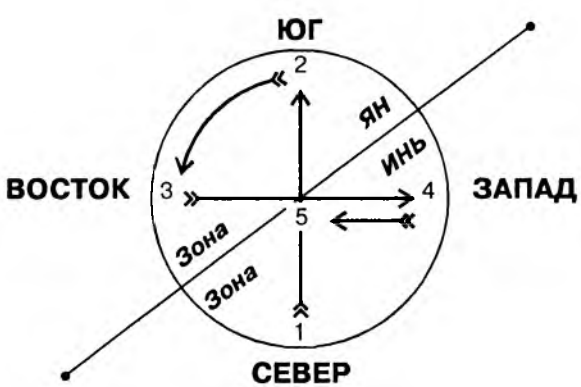


Рис. 23

Мы видим, как в этой эволюции творческой энергии она пооч редно переходит от стихии зоны Инь к стихии зоны Ян; имея отпра ным пунктом север, энергия создает ось север-юг, на востоке прохо к Ян, затем на западе — к Инь, чтобы завершить свое развитие к цент

2) Порядок нынешнего развития энергии: цикличность смены времен года.

Данный порядок соответствует последовательности смены времен года. Поскольку зима заканчивается вместе с исчезновением энергии Инь, энергия Ян проявляется с наступлением весны. Она достигает своего максимума к лету и постепенно уменьшается после солнцестояния. Прежде чем возникнут первые признаки проявления энергии Инь, эволюция проходит через центральный стержень. Такая энергия Инь последовательно усиливается в течение осени и достигает максимума к зимнему солнцестоянию. Следовательно, развитие энергии может изображаться следующим образом:

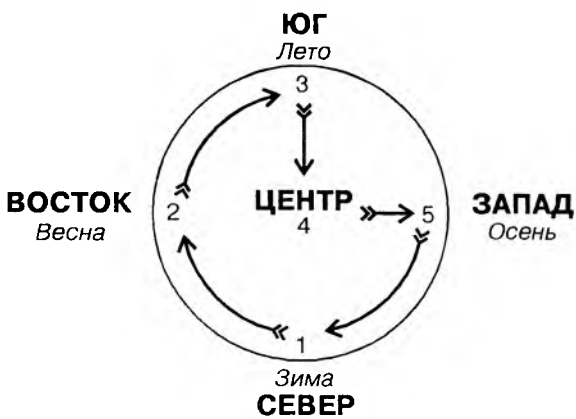


Рис. 24

3) Порядок разрушения.

Он показывает нам, какие азимуты и, вследствие этого, какие времена года главенствуют одно над другим. Каждое время года соотносится с одной из стихий, в связи с чем мы увидим, какие стихии господствуют друг над другом. По порядку, указанному в "Хун Фань", начав с севера и достигнув юга, вместо того, чтобы затем двинуться к востоку, согласно "Хун Фань", энергия вначале идет к западу, прежде чем отправиться к востоку. После такого передвижения в четырех направлениях пространства она перемещается к центру. Если мы рассмотрим эту эволюцию детально, то увидим, что зима берет верх над летом и, соответственно, ВВода побеждает Огонь, что вполне логично, потому

что вода гасит огонь. Лето берет верх над осенью, и Огонь покоря
Металл, поскольку огонь способен заставить металл изменить фор
расплавив его. Осень побеждает весну подобно тому, как Метал
ствует над Деревом, так как металл разрубает дерево. Весна берет
над центром, как Дерево побеждает Землю, на которой оно произра
тает. И, наконец, центр торжествует победу над севером, подобно
ле, покоряющей Воду, потому что земля поглощает влагу, выпивает
как обычно говорят. Такая эволюция может быть представлена с
ющей схемой, на которой центр был передвинут со своей позиции
трального стрержня и размещен в конце лета, на том месте, где он
полагается в циклической эволюции:

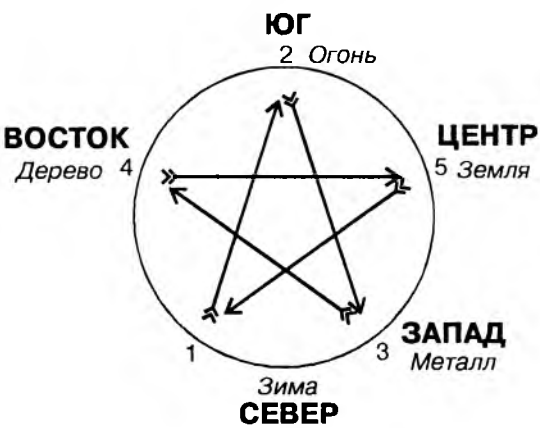


Рис. 25

Восемь других статей "Великого Плана"

В первом правиле стихии распределены по пространству. Втор
представляет нам пять действий: внешее обличье, слово, взгляд, выс
шивание, размышление. В третьем речь идет об управлении царст
Четвертое дает нам информацию о регуляторах времени: годе, мес
дне, звездах, определяющих четыре времени года, и, наконец, об исч
лении времени, позволяющем установить годовой календарь. Пят
правило содержит предписания о правилах поведения Императо
стремящегося стать образцовым правителем. "Сын Поднебесной я

ется отцом народа." Мы вернемся к этим понятиям, когда будем говорить об Императоре. В шестом правиле называются три добродетели, которыми должен обладать правитель: порядочность, твердость, доброта. Седьмое правило касается анализа предметов, вызывающих сомнения. Когда есть сомнения, следует обратиться за советом к прорицателям. Те, в свою очередь, обратятся к черепахе или к тысячелистнику. Предсказание по тысячелистнику — настоящее искусство просить совета у Судьбы в соответствии с гексаграммами "Книги Перемен", "И Цзин", которую мы изучим позже. Такой совет Судьбы не является определяющим, он только укрепляет человека в его решении. "Когда у вас есть сомнения в связи с важным делом, обдумайте его сами, обсудите с вашими министрами и военачальниками, спросите совета у черепахи и тысячелистника. Впоследствии, если предприятие одобрено вами, черепахой, тысячелистником, вашими министрами и военачальниками, народом, всеми единодушно, оно будет успешным."

Восьмое правило — это осознание последствий, то есть результатов эволюции космической энергии: дождя, хорошей погоды, тепла, холода и ветра. Когда эти природные явления приходят своевременно и в достаточном количестве, то вся природа расцветает. "Народ подобен созвездиям, одни приносят с собой ветер, другие — дождь. Солнце и Луна, совершив полный оборот, тем самым приводят к наступлению зимы и лета. Луна проходит созвездия и при своем передвижении среди них вызывает ветер или дождь."

И, наконец, в девятом правиле нам представляются пять вариантов счастья: долголетие, богатство, телесное здоровье и душевное спокойствие, любовь к добродетели, полнокровная жизнь, без ошибок и несчастных случаев."

Таковы правила, предписанные Поднебесной, чтобы земная жизнь пребывала в гармонии с небесной энергией.

Такие различные стадии развития космической энергии на земле, чередование этой энергии в двух ее формах, положительной, Ян, и отрицательной, Инь, с самых древних времен символически изображались серией чисел — десятеричным рядом.

Графическая символика. Десятеричный ряд

Мы видели, что небо было поделено на двенадцать лунных месяцев, соответственно делению года на двенадцать месяцев, представленных в небе в виде двенадцати двенадцатеричных циклов. Каждая из этих частей изображается циклическим знаком. Ряд таких знаков образует двенадцатеричный ряд. Они располагаются вокруг окружнос-

ти, которая воспроизводит небесный контур. В действительности, Н всегда изображается в виде круга, тогда как Земля представляет форме квадрата. Исходя из четырех сторон света и центра, устана вающих границы земного пространства, мы замечаем, что числа 5 и сами по себе являются символами Земли. На самом деле, проявление в момент сотворения мира исходит именно от центра. Если для нас удивительно, что ряд двенадцатеричных циклических знаков связа изображением неба, логично и то, что, опираясь на центр и четыре с роны света для определения границ проявления Ян и Инь на Земле, сталкиваемся с десятеричной классификацией для их описания.

Однако, двенадцать знаков, предназначенных для описа Неба, называются "земными ветвями", и, наоборот, десять знаков, с занных с изображением Земли, получили название "небесных ство Гранэ в своем исследовании "Мысль Китая" дает следующее объяс нис такой неадекватности названия, кажущейся непостижимой:

"Это показательное несоответствие свидетельствует о взаимо висимости двух циклов. Можно предположить, что концепция двен цатеричного исчисления, будучи связанной с шестеричной класси кацией, относится к изображению Неба и Времени, аналогично то как концепция десятеричного цикла, ассоциирующаяся с пятерич классификацией, исходит из изображения Земли и Пространства. нако независимость между Пространством и Временем, Небом и Зем немыслима, и взаимосвязь обоих циклов не менее важна, чем их про вопоставление. И тот, и другой представляют собой совокупность м и обстоятельств, которые каждый из них позволяет расположить в рядке, угодном Земле и необходимом Небу, либо в порядке, значите ном для Неба и определяющем на Земле."

Каждый из десяти знаков десятеричного ряда соответствует чению, связанному с временем года. Мы перечислим их, начав с вес каждое время года изображается двумя знаками. Для каждого из Ян символизируется одним знаком, другим — Инь.

Итак, начнем изучение десяти указанных знаков с весны.

Весна:

Цзя. Он символизирует в весне элемент Ян, поскольку это вр года символизирует Дерево; деревом Ян, относящимся к Цзя, будет Китайский иероглиф Цзя изображает нераспустившуюся почку; п красная картина начала названного времени года.

И. Вторым знаком весны, представляющим Инь в этом врем года, является бамбук. Китайский иероглиф И изображает раскр шуюся почку.

Лето:

Бин. Представляет энергию Ян в данном времени года, которое символизирует Огонь — вспыхнувшее ярким пламенем дерево. Китайский иероглиф Бин ассоциируется с понятием жары. И действительно, Бин Хою — это солнце. Он также изображает юг.

Дин. Представляет часть Инь, это пламя лампы. Китайский иероглиф Дин означает "жало насекомых". С данным временем года связан образ шипа.

Дворец	天干				
В Дерево	甲 乙	*Цзя* *И*	1 2	Ель Бамбук	**ЯН** **ИНЬ**
Ю Огонь	丙 丁	*Бин* *Дин*	3 4	Горящее дерево Свет лампы	**ЯН** **ИНЬ**
Центр Земля	戊 己	*У* *Цзи*	5 6	Холм Равнина	**ЯН** **ИНЬ**
З Металл	庚 辛	*Ген* *Синь*	7 8	Оружие Котел	**ЯН** **ИНЬ**
С Вода	壬 癸	*Жень* *Гуй*	9 10	Волны Ручьи	**ЯН** **ИНЬ**

Рис. 26 Десятеричный ряд

Центр:

У. Представляет часть Ян в этом времени года, чьим символом является Земля, — это холм. Китайский иероглиф связан с образом цветущего, пышно разросшегося растения.

Цзи. Представляет часть Инь, это равнина. Иероглиф Цзи был бы эквивалентен иероглифу Чжун, означающему "центр".

Осень:

Гэн. Представляет часть Ян в данном времени года, символизированном в образе Металла, в форме оружия. Иероглиф Гэн изображает сбор урожая плодов земли.

Синь. Представляет часть Инь. Это котел. Иероглиф Синь оз
чает "горечь", "печаль", "грусть", овладевающую душой челове
приближением зимы.

Зима:

Жэнь. Представляет часть Ян в этом времени года, эмблемой
торого является вода. Это морские волны. Иероглиф Жэнь навевае
Ма Цзюань мысль о ноше, спускаемой на малые глубины мира. Ш
Вэнь видит там изображение беременной женщины, что соответст
скорому рождению энергии Ян.

Гуй. Представляет часть Инь. Это ручьи. Иероглиф Гуй обоз
чает воды, символизирующие данное время года и вытекающие из
тырех сторон света, они направляются вниз, к северу, где исчезают
недрах земли. Это также образ оплодотворяющих женских гормон
благодаря которым становится возможным зачатие. Зима — благоп
ятное время для оплодотворения, в такой же степени, как и север
направление, являющееся удобным для того, чтобы оплодотворен
произошло в наилучших условиях.

Империя

Сохранилось мало документов о Древнем Китае, чтобы мы по
чили детальное и точное представление о местности этой страны. М
Цзы, философ эпохи Конфуция, описывает нам Китай времен Имп
торов Яо и Юя таким, каким мы видим его и в "Шу Цзин": "При
Империя еще не сложилась, воды, залившие территории во время
воднения со всех сторон, застоялись на полях. Незатопленные учас
густо заросли деревьями и дикими травами, они изобиловали дики
зверями. Нигде не произрастал ни один из пяти видов зерновых з
ков; лесные звери пожирали людей; повсюду были только следы жив
ных и птиц. Яо был глубоко опечален этим, он вступил в союз с Ш
нем, чтобы помочь тому все уладить. Шунь приказал Юю предать о
леса и травы и устроить охоту на хищных зверей, чтобы найти прид
ные для земледелия территории. Юй выполнил все приказания, и на
ганные хищники ушли искать себе пристанище в другие места. Юй
свою очередь, которому было поручено убрать воду с полей, вырыл
вять каналов с целью облегчить сток вод в реки и отвести их к мо
После таких больших работ земли Китая сделались пригодными
обработки и стали кормить жителей страны."

Первые жители обосновались в провинции Шань Си, где в бу
щем и возникла Империя.

В эпоху Императора Хуан Ди уже сложившаяся Империя была оделена на несколько провинций. Хуан Ди, считавший себя миролюивым повелителем великого народа, предоставил ему все возможноси жить в мире. Он также установил церемониал воздавания почестей Шань Ди, Императору Поднебесной, властвующему в загадочных черогах центрального небесного Дворца, равно как и Дао, породившеу Ян и Инь, которые управляют земной энергией. Император Хуан и определил место для таких жертвоприношений, им стали четыре горы четырех сторонах света его владений. В то время эти места были повящены культу всей нации. При династии Чжоу к ним была присоединена пятая священная гора, центральная. Такие места жертвоприношений получили название Йо. Китайский иероглиф Йо состоит из етырех других, каждый из которых имеет свой собственный смысл. ерхний, Шань, изображает гору. Иероглиф, располагающийся под им, обозначает слово. С каждой стороны двух названных иероглиов, справа и слева от них, находятся два других, имеющих одинакое значение: Гунь, "собака". Следовательно, иероглиф Йо выражает лово, вознесенное на гору в Шан Ди, которое необходимо тщательно хранять, как бы при помощи собак, чтобы не утратить его.

Эти жертвоприношения происходили на груде камней, уложенных в виде горки круглой формы, окруженной двойной изгородью из ствей и дерна. Такой алтарь для жертвоприношений назывался Тянь.

Император и его министры стояли внутри этой двойной стены, зяо, чтобы принести жертву Шан Ди, тогда как народ, исполненный очтения, оставался за пределами стены, на склонах горы.

Жертвоприношения проходили в определенные периоды и в месах, установленных в связи со сменой времен года, то есть в связи с цикичностью эволюции Ян и Инь, проявления осязаемого и объективноо Дао.

Мы читаем в "Мемуарах о китайцах" в томе 2 на странице 182:

"Хуан Ди закончил работу над сводом законов, установив, в чагности, специальные места, где отныне будут совершаться жертвоприошения: таковыми стали горы, расположенные так, чтобы они могли редставить четыре стороны света относительно того, где находился вор"... Чэнь внес уточнения, в "Шу Цзин" мы читаем:

"1) Пусть при второй луне властитель отправится на гору, носящую имя "Тай Шань", раасположенную на крайней восточной окоечности Китая, сейчас это провинция, которая называется Шань ун... Первая из четырех больших жертв предназначалась для того, тобы Небо оказало милость и позаботилось о посевах, которые люди

доверили земле. Семена начинали пускать ростки, потому что в то вр
мена вторая луна выпадала на весеннее равноденствие, а в это вре
года все в природе кажется обновленным.

2) Пусть на пятой луне, совпадающей с летним солнцестояние
властитель взойдет на гору юга (она, подобно Йо на севере, носит и
Хун Шань, что связано с ее отличием от первой горы), чтобы совершит
там ту же церемонию и попросить у Неба благотворного тепла, кот
рое, распространившись во чреве земли, поможет развиться тому до
рому, что в нее заложено.

3) Пусть на восьмой луне, совпадающей с осенним равноденстви
ем, жертва будет принесена на горе запада (таковой являлась гора Хуа
Шань провинции Шэнь Си, крайняя западная оконечность китайске
империи тех времен). Жертвоприношение имело целью добиться, чтоб
вредные насекомые и животные, засуха или неумеренная влажност
ветры и погодные перемены не помешали обильному урожаю всех д
ров земли, которые она производит для удовлетворения потребносте
людей и для их душевного покоя.

4) Наконец, на двенадцатой луне после зимнего солнцестояни
совершить жертвоприношение на горе севера (в Хэн Шань провинци
Шань Си, самой северной из четырех Йо), чтобы отблагодарить за бл
годеяния, полученные в течение года и попросить новых в год, кот
рый скоро начнется."

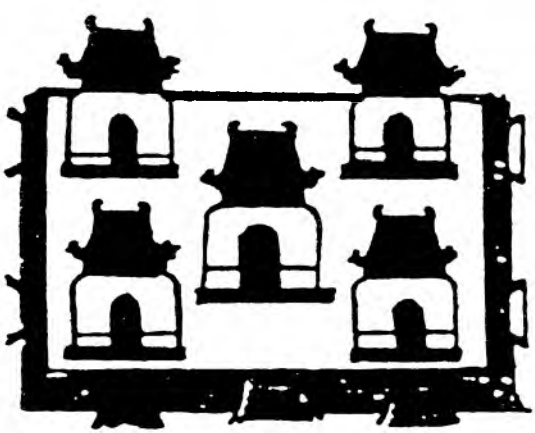


Рис. 27

Следовательно, в духовном смысле Империя была представлена четырьмя Йо, при династии Чжоу к ним добавился центральный Йо. Такое религиозное разделение было подкреплено административным. Прежде всего, Империю поделили на четыре провинции, за пределами этих границ проживали племена варваров. Впоследствии провинции разделились, их стало вдвое больше, восемь, в соответствии с восемью взаимутальными направлениями розы ветров. Центр стал девятой провинцией. Он явился образом центрального небесного Дворца; центр не может быть разделен надвое. В середине этой центральной провинции находится Дворец Императора, земное отображение Полярной звезды.

Дворец — резиденция Царя, правящего людьми и осуществляющего связь между Небом, Землей и Человеком. Это объясняет китайский иероглиф, изображающий слово "царь — Ваи" в виде трех горизонтальных линий, верхняя из которых представляет Небо, средняя — Землю, нижняя — Человека. Линии разбиваются проходящей по их центру вертикальной чертой. Так помечается связь трех великих принципов, осуществляемая Императором.

Путешествия к четырем Йо в скором времени стали трудноосуществимыми в связи с быстрым ростом населения Империи и, как следствие этого, возросшими административными проблемами. Поэтому Император был вынужден предпринимать поездки чисто символически, в пределах стен своего дворца. Для этого он приказал построить здание, которое при династии Ся получило имя Цзи Чэ — "дом поколений и веков"; при династии Шан — имя Чжоу У — "обновленный дом", и, наконец, при династии Чжоу — Мин Тан — "храм света".

Архитектура этого храма претерпела изменения при всех трех династиях. Во времена династии Ся храм состоял из стены, за которой были сооружены пять небольших построек. Каждая из них имела определенное предназначение при церемонии жертвоприношения. В их интерьере не было ни росписи, ни украшений. Лестницы главного входа состояли из девяти ступенек, что напоминало о символическом числе Неба и Ян.

При династии Шан императорский храм был перестроен, отсюда происходит его название "обновленный дом". Ансамбль приобрел более элегантный облик, что в большей степени соответствовало изменившимся нравам и понятию о комфорте. Пять залов имели вид строений с колоннадами, над которыми возвышалась вторая крыша, поддерживаемая другим рядом колонн.

Этот храм заменял Цзяо. Вместо веток и мха, использовавшихся ранее для установления границ стены, здесь был сооружен холм, насы-

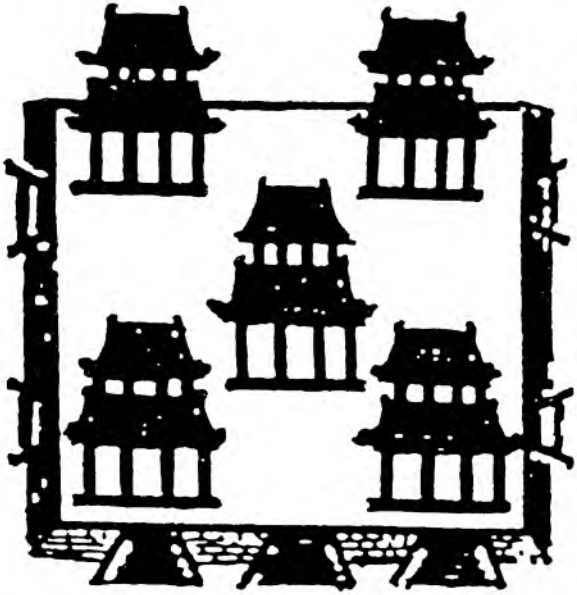


Рис. 28

панный в форме небольшой стены, на которую можно было подня
по девяти ступеням. Эта стена, Цзяо, в таком варианте символич
заключала в себе пять старинных Яо. Дань, алтарь для жертвопри
шений, был перенесен в каждое из пяти строений, ориентиров
таким же образом, как и пять гор в прежние времена.

До жертвоприношения церемония начиналась с посещени
ма Предков, находившегося в одной из пяти построек. Предков
дупреждали о жертвах, которые им собирались принести. После
дого посещения всех остальных храмов точно так же возвраща
Храм Предков, чтобы дать отчет, что древний обряд совершен
благодаря предкам и их заступничеству, Шань Ди благосклонно
лушал молитвы и прошения.

Во времена династии Чжоу "обновленный" храм был разруш
вместо него построили два здания. Одно из них предназначалось
ключительно для поклонения предкам, Цзин Мао, "храм чистоты"
раз очищения и постов, которые соблюдались до прихода в залы
жертвоприношений, посвященных Шань Ди. Второй храм, пост

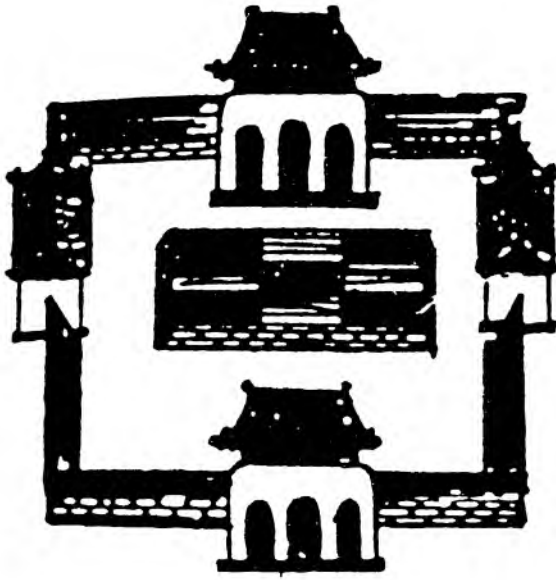


Рис. 29

ий по типу двух предыдущих, был назван Син Тан, "Храм света". Точ-е, китайский иероглиф, обозначающий свет, состоит из двух других, ин из них представляет Солнце, а другой — Луну. То есть речь идет о раме, посвященном Солнцу и Луне, но не двум звездам в их божествен-ой ипостаси, а проявлению двух основных энергий: Ян — Солнцем, нь — Луной. Значит, Мин Тан, если говорить точнее, — это храм, где ертвы приносятся в пользу объективных проявлений Дао в форме Ян Инь. Это в полной мере соответствует желанию императоров динас-ии Чжоу восстановить культ во всей первоначальной чистоте. Вслед-твие этого храму вернули более тяжеловесный облик; у основного зда-ия убрали изящные колоннады, чтобы придать ему более строгий вид, го лучше сочеталось с суровостью церемониала. Ныне имеются не от-ельные небольшие храмы, но разные залы, отделенные один от друго-обычными стенами. В центральном зале совершалось жертвоприно-ение. В храм входили через четыре двери, покрытые мхом, который окрывал и гребни крыш, где в память о первоначальной старинной стене зяо из древнейших времен истории так же росла невысокая трава. В мо-

мент жертвоприношения рвы, окружавшие эту стену, по-прежнему полнялись водой, возможно, чтобы напомнить народу о старине, о дах царствования императора Яо, когда горы "были окружены р лившимися водными потоками, в те времена еще не использованны для орошения".

Император

Одним из самых важных предписаний, адресованных Импера Небом, было пятое правило Великого Плана. Оно считалось главны поскольку число пять, как мы уже это выяснили, соответствует пока зации проявления Дао. Вследствие этого данное правило включае себя предписания, их следует придерживаться монарху, который яв ется выразителем проявлений Дао на земле, о чем написано в "Шу Цзи "Пятое правило касается обретения и осуществления высшего сов шенства, соответствующего сану Императора. Принц, подавая прим самого высокого совершенства, Вы достигнете пяти проявлений сч тья, благодаря Вам, их разделят и Ваши многочисленные подданны По Вашему примеру они будут придерживаться высокого совершенст которое Вы сохраните с их помощью." В этой же главе мы найдем сколько мудрых советов, относящихся, например, к императорско правлению:

"Никаких пристрастий, только уравновешенность[1], будем верш правосудие по примеру Императора. Никаких личных и необузданн привязанностей; последуем тем принципам, которым нас, по свое примеру, учит Император. Никакой личной неприязни и несдержанн сти; пойдем по пути (Дао), который нам, по своему примеру, указыв Император. Никаких пристрастий, никаких слабостей; путь (Дао) И ператора широк и простирается далеко. Никаких слабостей, никак пристрастий; путь Императора ровен и легко преодолим. Не будем возвращаться назад, ни сворачивать в сторону; путь (Дао) Императо прям и ведет прямо к цели. Пойдем по нему все вместе к высшему сов шенству, образец которого для нас являет Император; достигнем вместе этого высшего совершенства."

"Подробное изложение высших добродетелей Императора – разец нравственности, самое совершенное наставление, наставлен Владыки самой Поднебесной."

Когда народ слышит подробное изложение высших добродете Императора и на практике осуществляет это наставление, его повед

---

[1] Это, как раз и свойственно оси, которую представляет пятерка (Прим.ред.)

ие все более и более приближается к блестящей нравственности Сына Поднебесной. Нард говорит: "Сын Поднебесной играет роль отца народа; действительно, он является властителем целой Империи."

В "Мемуарах о китайцах", том VI, страница 335, мы встречаем развернутое толкование такого важного понятия как Император, которого считают Отцом своего народа: "Монарх, в отличие от всякого другого, облечен исключительной властью великого жреца нации: он единственный наделен правом публичного принесения жертвы Небу, и никто со времен Фу Си до эпохи Цянь Лун никогда не пытался лишить его такой прерогативы... Люди воспринимают друг друга по отношению к Императору так, как еще не достигшие самостоятельности дети воспринимают себя по отношению к своему отцу. Император — отец всей нации, он приказывает своим подданным, являющимся его детьми, что они должны делать. Он правит ими и заботится обо всех их нуждах. Подданные, в свою очередь, осознавая что Император их отец, во всем полагаются на него. Если есть необходимость получить милости от Неба и дары от Земли, только один Император торжественно просит за них, принося искупительные жертвы. Короче говоря, нет ничего проще, чем образ правления и религиозные принципы Китая. То, что отец обязан для своих детей, и то, что дети обязаны для своего отца — вот на чем основывается всякое правление. Культ Поднебесной, Духов и Предков — вот в чем заключается вся религия нации, самой неизменной в однажды установленных ею канонах, самой постоянной из существующих в мире."

Император обязан поддерживать мир в стране. Если он и направляет отряды воинов, то только против племен варваров, угрожающих безопасности Империи. В случае внутренних конфликтов между феодалами принадлежащие им войска не имеют права проходить у крепостных стен столицы. Они должны сойти с повозок и спрятать оружие, поскольку война является привилегией исключительно Сына Поднебесной. Только он обязан праздновать победы, так как при заключении мирных договоров должны участвовать Небо, Предки и Земля, и только Император облечен необходимой для этого религиозной властью. Он единственный может взывать к покровительству богов, в том числе и к горам Йо: "Высочайшее Небо относится ко мне как к сыну." Если Император одерживает победу, он держит отчет перед Небом, для чего он поместит побежденного в башню, где предварительно пройдет церемония отпущения грехов, потому что башня считается святым местом, в котором происходит общение с Поднебесной. Это башня благоприятных влияний. Она одна на всю Империю, как единичен и Мин

Тан, где, как мы видели, совершаются жертвоприношения в пользу Не
Кроме того, там Император, поддерживающий прямую связь с Подс
бесной и осознающий ее волю, будет ежемесячно утверждать свои ук
зы; в них он согласует Ян и Инь с человеческой жизнью на Земле. Пре
де чем перейти, в зависимости от времени года, в одно из пяти з тан
или в каждый из пяти залов, монарх вместе с астрологами составит к
лендарь на год; установление календаря имело такое большое знач
ние, что астролог, допустивший ошибку, тотчас приговаривался к сме
ти. Мин Тан, по существу, Дом Календаря, — земное воплощен
движения небесного свода, цикличности смены времен года, внеш
проявления Дао.

Например, ранее Императоры отправлялись весной в Йо на во
ток, летом — в Йо на юге и т.д. Внутри Мин Тан властитель после
вательно пройдет: весной — в зал, обращенный к востоку, летом —
зал, обращенный к югу. Он переходит к разным сторонам горизонт
чтобы в качестве представителя Дао на земле, обнародовать свои ук
зы от имени Неба.

Если он возлагает на себя всю полноту власти от имени Неба, чт
бы утвердить свои указы и осуществлять правление Империей, в зам
этого, монарх берет на себя труд искупать вину за свои ошибки, за к
торые он в ответе перед Предками и Небом.

В обязанности Императора входит безграничная преданность сво
му окружению и подданным, его обязательства по отношению к ним
отеческий долг перед своими детьми.

Министры

Благодаря Сю Ма Цзюань, мы узнали о количестве министров
их функциях в древности: "До эпохи Императора Шэнь Нуна бы
риод глубокой древности. Но Хуан Ди изучил звезды и установил к
лендарь; он основал теорию пяти стихий, привел в движение смерть
рождение (Инь и Ян); Хуан Ди внес коррективы во вновь включенн
фрагменты и в основную теорию. Итак, существовали чиновники, сл
жащие Небу и Земле, небесным и земным богам, а также различны
категориям живых существ; таковыми были так называемые пять кл
сов чиновников (они назывались "тучами": служащие весны именов
лись "зелеными тучами", лета — "красными тучами", осени — "бел
ми тучами", зимы — "черными тучами", центра — "желтыми тучами
Все они занимали соответствующее их рангу положение и не беспок
ли друг друга. В связи с этим, народ мог быть верным своему долгу
связи с этим боги могли обладать не подвергающейся сомнениям до

родетелью; и народ, и боги, каждый из них имел различные задачи, и они старательно исполняли свою работу, не пренебрегая ею. Поэтому боги приносили земле отличные урожаи; народ наслаждался изобилием; катастрофы и бедствия не обрушивались на Землю; то, о чем просили у Неба, всегда было в достаточном количестве."

Каждый из министров имеет также свой зоологический символ. В связи с этим мы находим в "Чжоу Ли" следующее разделение:

"Министр ритуалов ассоциируется с весной и с Петухом, подобно ему, возвещающему своей песней о восходе солнца и наступлении Ян, министр ритуалов оглашает час официальных церемоний и уточняет детали их проведения. Министр лета уподобляется Овце и Лошади; поскольку Овца символизирует юг, а Лошадь — Ян, оба являются символами лета.

Министр юстиции соотносится с осенью, временем года Металла, то есть со смелыми решениями, с вынесением приговора; зоологическим символом этого считается Собака, так как она является хранительницей власти.

Министр зимы символизирован в образе Кабана, который считается эмблемой севера, и Быка, эмблемы Инь."

Позже, при династии Чжоу, мы увидим, что в окружении Императора появились три высших сановника империи, "Сань Гун", в их обязанности входит установление совершенной гармонии между Инь и Ян. Затем возникают три "Сань Гу", призванные придать блеск деяниям Поднебесной и Земли. О таком распределении задач нам рассказывается в отрывке из "Шу Цзин", в главе "Чиновники династии Чжоу", в "Анналах династии Чжоу". Император говорит: "Руководствуясь великим правилом древних, управление в государстве следует налаживать прежде, чем оно будет нарушено, а о безопасности страны следует позаботиться прежде, чем появится опасность, ей угрожающая..." "Я, слабый, словно малый ребенок, стараюсь серьезно, на деле, с утра до вечера осуществлять добродетель (Дэ, действенное Дао) с участием к человеку, который боится, что не сможет достичь своей цели. Я с уважением вспоминаю об Императорах предыдущих династий и стремлюсь, как они, наставлять своих чиновников и руководить ими. Я назначаю великого наставника, великого повелителя и великого стража. К ним относятся "Сань Гун" (три наивысших чиновника). Они излагают принципы, устанавливают порядок в Империи и приводят к абсолютной гармонии два элемента, составляющих все в этом мире — Инь и Ян. Не столь важно, чтобы все три задачи всегда одновременно выполнялись, главное — поручить их только тем людям, которые спо-

собны их успешно выполнять. Я назначаю второго наставника, вто
го повелителя и второго стража. Их называют "Сань Гу", это вто
Гуны; они все реформируют, с почтением стремятся возвысить дея
Поднебесной и Земли и помогают мне править Империей. Великий
нарх, держащий в руках бразды правления государством, будет пове
вать всеми чиновниками и поддерживать равновесие на всей терри
рии между четырех морей. Управляющий толпой будет ответственен
народное образование. Он будет доводить до всеобщего сведения п
великих законов отношений в обществе и приучать весь народ к по
новению. Настоятель Храма Предков будет руководить церемониям
Империи. Он направит все усилия на духов Неба и Земли, а также
обоготворенные души умерших. Он гармонизирует (посредством м
зыки) взаимоотношения между различными классами человеческ
общества.

Министр войны возглавит военные кампании Империи, будет
мандовать шестью легионами и поддерживать спокойствие во в
государствах.

Министр юстиции будет ответственен за соблюдение запреща
щих законов в Империи, за расследование тайных преступлений и з
употреблений. Он будет наказывать за насилие и беспорядки.

Министр общественных работ будет заниматься землями в Им
рии, определять место для расселения четырех классов народа (прос
щенных людей, земледельцев, ремесленников и торговцев), а также с
ки проведения различных работ, чтобы увеличить количест
сельскохозяйственной продукции.

Каждый из шести министров получит определенный круг зада
будет руководить своими подчиненными. Так, служа примером для
бернаторов девяти провинций, министры будут работать рука об р
с ними во имя процветания и нравственного воспитания народа. Ра
шесть лет принцы пяти округов придут засвидетельствовать свое
чтение Императору. Раз в двенадцать лет Император проедет по их в
дениям и ознакомится с их управлением вблизи знаменитых гор Ю
каждой горы он получит знаки почитания от местных принцев.
публично провозгласит о смещениях с должностей и о новых назна
ниях, Император заканчивает речь советами великой мудрости. Он
ворит: "О! Все вы, благовоспитанные люди, находящиеся у меня на слу
бе, выполняйте аккуратно порученную вам работу. Хорошо подумай
прежде чем отдать приказ, ибо как только он отдан, вы хотите, что
он был приведен в исполнение, а не отменен. Спросите совета у време

ода и у правосудия, заглушите в себе личное отношение; весь народ азделит вашу точку зрения."

Следовательно, было шесть высших чиновников, три Гуна и три у, а также шесть государственных министров, последние принадлежа- и к менее привилегированному слою, но все-таки не имели права по- учать приказы от шести сановников. Такое разделение можно найти акже на картах неба Китая. В центральном Дворце вначале просмат- ивается Полярная звезда, совпадающая с его центром и представляю- ая Шань Ди, Императора Поднебесной. Затем, со стороны востока и о стороны запада располагаются два ряда звезд. Они вытянуты в ли- ию, которую китайцы называют восточной и западной "изгородью ановников дворца". Две эти ограды образуют стену вокруг Императо- а.

Между восточной и западной "изгородями" и властителем распо- ожены четыре опоры, на небосводе они представляют четырех мини- гров из множества таковых Фу Си.

Армия

Империя сразу же ощутила необходимость иметь мощную армию ля охраны своих границ. Именно об этом нам поведал Сунь Цзи, ве- икий полководец, в 27 году 60-го цикла, иначе говоря, в 1710 году в ападноевропейской записи.

"Войска являются важным государственным делом; от них зави- ит жизнь или смерть подданных, расширение границ или упадок Им- ерии." Если мы подробнее изучим китайскую армию, то откроем для ебя те же основные понятия, с которыми встретились в предыдущих лавах.

Сами основы теории увязаны с этими понятиями. Сунь Цзы гово- ит: "Пять главных предметов должны стать объектом наших постоян- ых размышлений и всех наших забот... Если мы хотим, чтобы нашему ружию всегда сопутствовал успех и слава, мы никогда не должны пускать из виду Учение, Небо, Землю, Военачальника и Дисципли- у. Благодаря Учению у всех нас возникнут одинаковые чувства; оно дохновит нас на единый образ жизни и смерти, а также сделает бес- трашными перед лицом несчастья и смерти. Если мы хорошо знаем Небо, о не вправе игнорировать два его великих принципа — Инь и Ян; мы знаем время их соединения и взаимного содействия для появления хо- ода, жары, ясности воздуха и непогоды.

Земля не меньше Неба достойна нашего внимания; изучим се
рошо, и мы познаем верх и низ, далекое и близкое, широкое и узкое,
что находится в состоянии покоя и то, что только движется. "Во
чальник должен обладать всеми качествами, необходимыми для
роли. Что касается дисциплины, то она подразумевает соблюдение
конов субординации и, в особенности, искусство построения войс
их перестраивания либо для учений, либо для боя."

В этой теории военного искусства мы обнаружим понятия, о
ванные на представлениях о Небе и Земле.

Войсковая часть состоит из офицера, за ним располагается не
щий большое знамя, затем пять шеренг по пять человек, во главе к
дой стоит несущий малое знамя. Барабанщик шагает вслед за э
группой. Боевая часть включает в себя четыре подобным образом в
троенные группы. Мы не будем останавливаться на перестроении в
ска, которое сопровождается ритмичными звуками барабана или т
бы, или ло, музыкального инструмента из бронзы. Отметим ли
несколько моментов, имеющих отношение к нашему исследованию.

Из первоначального построения войска могут перестраиваться
большую окружность, формой напоминающую вихревую воронк
потом образовывать пять окружностей по двадцать человек. Чет

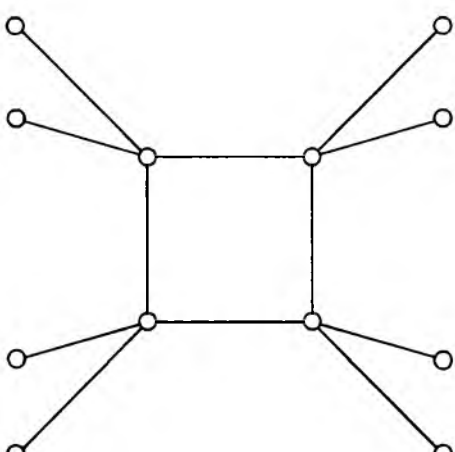


Рис. 30

ериферические окружности представляют собой четыре направления ространства, а пятая — центр. Далее барабанная дробь учащается, и ять вихревых воронок превращаются в две фигуры И и восемь Гуа[1]. ва И представляют собой две окружности по десять человек каждая, рас-олагающиеся в центре. Одна из них символизирует Небо, вторая — Зем-ю. Восемь Гуа состоят из восьми окружностей по десять человек, они аходятся в таких же азимутальных направлениях, что и триграммы у Си.

Кроме того, мы обнаруживаем в расположениях войск лагерем и в остроении боевых порядков диспозиции, напоминающие о понятиях, оторые мы изучили применительно к Небу и Земле.

В VIII томе "Мемуаров о китайцах" мы увидели интересные изображения. Рисунок 30 представляет собой схему лагерного расположения армии, поделенной на пять корпусов, что было предложено Импе-

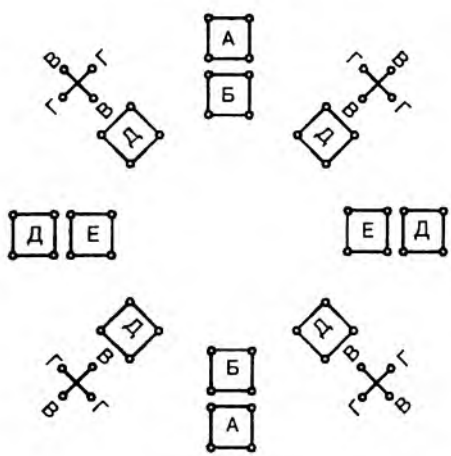


Рис. 31

ратором Хуан Ди. Пять корпусов размещаются по четырем сторонам оризонта, причем пятый находится в центре.

[1] Гуа - т.е. триграмм. Гуа также означают и гексаграммы Книги Перемен. (Прим. ред.)

Рисунок 31 воспроизводит построение мобильного лагеря, при манное Хуаном Ди на 61-м году царствования, то есть в 2637 году Рождества Христова. Различные части распределены по восьми п странственным направлениям, каждая из них имеет свое символич кое название, которое связывает ее либо с Небом, либо с Землей. Се динная ось представляет, с одной стороны, ось Неба, называем равновесием Неба, а с другой — ось Земли. Обе оси символизиру собой стержень, вокруг которого равномерно распространяется эн гия Ян и Инь. Буквы соответствуют следующим значениям:

(А) — Тянь, небо (Б) — Ту, земля
(В) — Юнь, тучи (облака) (Г) — Фэн, ветры
(Д) — равновесие Неба (Е) — Ось Земли

На рисунке 32 изображен боевой порядок, также относящийся эпохе Хуан Ди. По нему видно, что девять отдельных частей способ к быстрому маневрированию без особых затруднений. Расположен по восьми азимутальным направлениям и центральная позиция в т ности воспроизводят размещение триграмм. Благодаря этому боево порядку, Хуан Ди одержал победу над мятежными князьями-вассала в эпоху Шэнь Нуна.

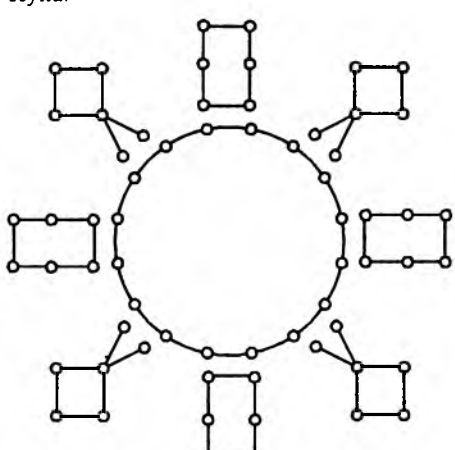


Рис. 32

На рисунке 33 представлен боевой порядок, предложенный Ли по прозвищу Тай Гун, "великий князь". Войска выстроены в больш квадрат в 1200 шагов, разделенный на девять малых квадратов. В це

льном из них находится военачальник, а в остальных четырех — корсные офицеры. Каждый квадрат ориентирован в пространстве и симлизирован одной из пяти стихий и планетой, оба эти символа являются выражением его ориентации.

Цзинь-чжень Венера		Шуй-чжень Меркурий
	Ту-чжень Сатурн	
Хо-чжень Марс		Му-чжень Юпитер

Рис. 33

На рисунке 34 изображен такой же квадрат боевого порядка Тай ин. Однако пустые квадраты, которые использовались для перестраения и маневра войск, заполнены войсками, символизирующими три великих принципа: Небо, Землю и Человека. Следует отметить, что Небо называется с парой запад-север, то есть с Инь, а Земля — с парой восток-юг, то есть с Ян. Такое представление, кажущееся необычным, связано с реформой времен династии Чжоу, когда понятие о Небе-Ян и о Земле-Инь было заменено на Небо-Инь и Землю-Ян.

На рисунке 35 представлен боевой порядок, использованный военачальниками Сунь Цзи и У Цзи. Он воспроизводит две загадочные картины: Ло Шу, изображение Неба и Ян, и Хэ Ту, изображение Земли Инь.

Войсковые корпуса обозначены следующими символами:

(А) — Няо, Птица (Б) — Ши, Змея

(В) — Луи, Дракон (Г) — Хоу, Тигр

Цзинь-чжень Венера	Тянь-чжень Небо	Шуй-чжень Меркурий
Жэнь-чжень Человек	Ту-чжень Сатурн	Жэнь-чжень Человек
Хо-чжень Марс	Ди-чжень Земля	Му-чжень Юпитер

Рис. 34

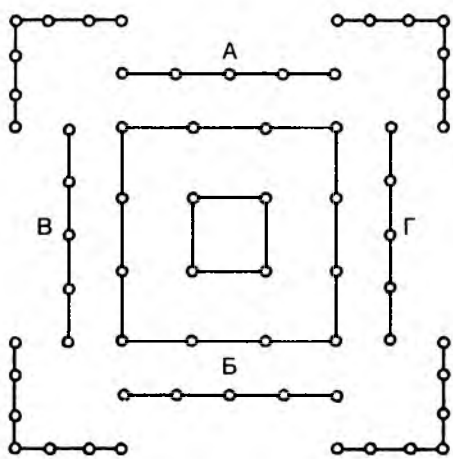


Рис. 35

Эта сиволика нам знакома, мы уже видели, что в двенадцатеричных циклах Птица является образом Огня и юга, Дракон считается эмблемой весны и востока. Тигр — символ осени.

На рисунке 36 воспроизведен боевой порядок, в котором, как мы видим, отражены четыре стороны горизонта, восемь азимутальных направлений, также символизированных восемью триграммами Фу Си, и двенадцать позиций двенадцатеричного ряда, занимаемых кавалерийскими корпусами и помеченных черными точками.

Бои начинаются с огневой атаки пушек или тяжелой артиллерии, когда противник находится в отдалении. В том случае, если он располагается ближе, можно пользоваться ружьями. Еще ближе — применяются лук и стрелы; в рукопашном бою прибегают к другим видам оружия: пикам, саблям и т.д. Затем противника окружают или преследуют при помощи кавалерии.

По нескольким таким комментариям к рисункам можно увидеть, что военное искусство стремилось приблизиться к понятиям, навсегда вошедшим в сознание китайца. Если может показаться любопытным факт, что в искусстве ведения войны присутствовала необходимость выразить Инь и Ян, Ло Шу, Хэ Ту, триграммы — одним словом, все расположение созвездий, которые китайцы определили на небе, это связано с тем, что для них такие понятия представляли естественный поря-

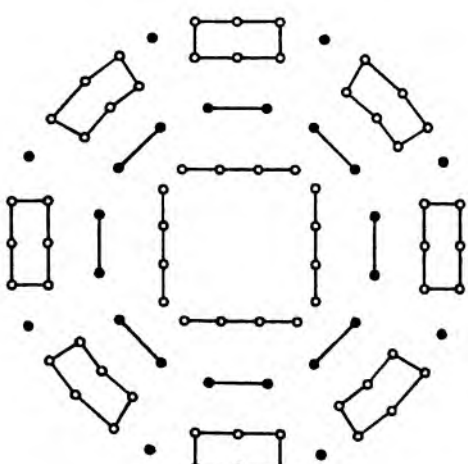


Рис. 36

док, императив, без него могли существовать только дисгармон смута.

Несмотря на то, что наш интерес некоторые могли бы с прок назвать детским и упрощенным подходом, тем не менее очевидно, благодаря такому расположению войск была создана Китайская перия, китайцы преодолели внутренние раздоры, а также успешно разили вторжения варварских племен. При помощи правила Дао, п мененного по отношению к армии, они смогли создать процветаю государство. Не в этом ли китайцы находили самое убедительное м риальное доказательство великой силы их мировоззрения и понима жизни?

Город

Строительство городских кварталов осуществлялось при собл дении тех же закономерностей. Прежде всего, место будущей стро тщательно изучалось специалистами: прорицателями, которые исс дуют на местности распределение Ян и Инь, то есть солнца и тени. П рочество называется по-китайски "Фэн Шуй", что означает "ветр воды". Подходящее место для строительства будет выбрано с учет воздушных и водных потоков.

Как об этом пишет Гранэ в своей книге, посвященной культ Китая, со ссылкой на несколько стихотворных строк из книги "Ч Цзин": "Основатель будущего города, облаченный в роскошные од ния, украшенные нефритом и драгоценными камнями, с волшебн мечом в руках, вначале приступает к осмотру местности. Чтобы ус новить направления, он наблюдает за тенью. Первопроходец изуч освещенные солнцем и темные склоны гор, Ян и Инь этого края, что узнать, как распределяются здесь два основных принципа мироуст ства. Именно ему предстоит определить религиозную значимость д ного места. И наконец, он спрашивает совета у черепахи и узнае нее, верны ли его расчеты."

Однако, приказ о начале строительства будет отдан только т да, когда будут соблюдены некоторые астрономические условия: "Ко созвездие Цин (Пегаса) кульминирует[1]), то есть во второй месяц го Продолжительность работ также фиксирована; чтобы приступить к н необходимо закончить полевые работы, таким образом, для строите ства будет иметься в наличии свободная рабочая сила; оно прио

[1]) кульминировать = проходить через меридиан (Прим. перев.)

вливалось на время зимнего солнцестояния. Сами работы распределяются согласно заранее установленному плану. Вначале возводятся ены, которыми ограничивается выбранная часть территории, затем дут сооружены Храм Земли и Храм Предков. Потом приступают к роительству дворца и, наконец, жилищ для горожан. Дворец — это лее или менее роскошный, в зависимости от эпохи, дом. Вначале та- е постройки выглядели довольно скромно, ведь они не переживали оего владельца. Даже сыновья не живут в доме своего отца. Стар- ий сын проживал в пристройке, находящейся слева от отцовского орца. Младший сын — справа от него. Вокруг дворца, в центре ко- орого возвышалась башня, довольно беспорядочно, близко друг к дру- , строились дома горожан. Когда жилая зона разрастается и образу- город, в скором времени она разделяется на левый и правый кварталы, ждый из которых управляется головой, подчиняющимся голове пра- го и левого округа; те, в свою очередь, руководят левым и правым гионом. Центральный легион принадлежит государю. Город орга- зован на тех же принципах, что и военные лагеря: на плане он имеет рму квадрата, а крепостные стены являются его периметром. Вход- ые ворота, как и Мин Тан, раскрываются на четыре стороны гори- нта; к ним ведут прямые проспекты, пересекающие город из одного нца в другой.

Сам дворец — микрокосмос города. Мы уже видели, что он зани- ает центральную его часть. Дворец имеет квадратную форму и окру- ен стенами. В его середине находится зал аудиенций, это приемная сударя; прямая аллея ведет к южному входу, она проходит между тарем Земли и алтарем Предков. Когда подданные прибывают во орец, они входят через эти южные ворота и идут по этой аллее. Госу- рь ожидает их в центральном зале, его лицо обращено к югу, то есть направлению к ним, таким образом он воспринимает благотворное ияние небесного Ян.

Мы обнаружим аналогичную планировку в домах знатных се- ейств. Глава семьи, отблеск власти Неба, Императора и Государя, инимает знаки почитания от своей семьи в зале аудиенций. Он рас- олагается в том же азимутальном направлении. Точно так же будет с ждым членом семьи, каждый из его сыновей после женитьбы будет куратно исполнять эти обряды. Как пишет Гранэ: "В большом горо- каждый из частных домов не является строением, примыкающим к мку или прикрепленным к общим домам, но отдельной резиденцией ньора. И все эти резиденции сами по себе являются городами."

Социальная иерархия

Император — воплощение космоса; на Земле он является хр
телем частицы космической энергии. В нем наличествует Дао. Вла
тель распространяет на Империю свою добродетель, проявляющую
форме Дэ. Для размещения своей Империи и укрепления власти св
дворца он уподобляется небесным структурам; Небо облекло Имп
тора такой властью. Не будучи вездесущим, он разделит свои по
мочия с вельможами, которые, находясь на более низкой, по сра
нию с ним, общественной ступени, будут иметь подобное влияние. К
сами подданные жалуют властью, они всего лишь явятся выражен
воли Всемогущего Неба; в этом они будут следовать Дао.

Вельможи подразделяются на пять классов: герцоги, маркизы,
фы, виконты, бароны. Вне зависимости от ранга, они имеют один
вые функции и одинаковые обязанности. Единственное различие м
ду ними состоит в том, что они выполняют их в разном объ
Действительно, сеньор обязан посвятить себя той части населения,
торую он возглавляет, подобно тому, как Император действует по
ношению ко всему народу. Прежде всего он играет искупительную р
он становится причастным к событию, касающемуся его подда
он одинаково разделяет как преступления, так и радостные собы
ему близки и несчастья, и удачи всех людей. Затем он, как и Имп
тор, играет положительную роль регулятора двух небесных энерги
и Инь, поочередно подвергая себя воздействию солнца — Ян и роси
Инь. В его функции входит разбить лед к концу зимы, чтобы снять
рьеры, препятствующие наступлению энергии Ян. Сеньор обяза
хранить этот лед, чтобы использовать его в разгаре лета для смягч
чрезмерной жары. И в особенности, он обязан сохранить себя для с
го народа, искусно сочетая в соответствующее время года блюда и
роды Ян и Инь. Он должен уметь соединять в них пять разновидно
вкуса — остроту, кислоту, сладость, горечь, соленость, — являющ
эмблемами пяти органов нашего тела, которые в точности соответс
ют азимутальным направлениям пространства.

Большие празднества

Перемены в развитии энергии знаменуются большими народ
ми празднествами. После долгой зимы, на протяжении которой влас
вала Инь, первый большой праздник приходится на момент, к
вновь начинает проявляться энергия Ян. После длительного пери
бездействия, на которое был обречен природой народ-земледелец, к

енту приготовления к первым полевым работам, праздник совпадает новым подъемом энергии Ян. В процессе изучения Неба мы видели, то могла быть определена точная дата этого календарного периода. онец зимы был отмечен на небе акрониктическим восходом Луны (в момент, когда полная луна восходит в точности в точке, противоположной точке захода солнца), а также появлением справа от нее звезды ркгур - Да Цзяо. Следующая полная луна, которая восходила на сей аз не справа, а слева от Арктура - Да Цзяо и Спики Девы - Цзяо, считаась первым полнолунием нового года. Тогда восходили два рога Драона, это было признаком и символом пробуждающейся природы.

Однако, приготовления к великим празднествам начнутся лишь с цвадцать четвертого дня двенадцатого лунного месяца. "Богатые и бедные готовят блюда из овощей и сои для божества своего семейного очага. Считается, что это домашнее божество отправляется на Небо в момент наступления Нового года, чтобы там давать отчет о поведении всех членов каждой семьи в течение года. Поэтому в те дни, которые предшествуют его отъезду, к божеству относятся с большим почтением, не колеблясь, его подкупают, задаривая сладостями. На рынках и просто на улице с торгов продают блюда для риса, окрашенные в пять цветов (цвета четырех сторон света — зеленый, красный, белый, черный и желтый, символ середины пространства и времени...). В городских лавочках спешно рисуют картинки с изображением духов входной двери, изготовляют бумажные полоски с иероглифами, символизирующими пышность, чтобы "встретить весну.." Накануне Нового года, "окончания лунных месяцев и конца года" каждый поливает водой и подметает землю у входной двери своего дома, снимает старые картинки, на которых нарисованы два духа двери, вывешивает картинки с Шэнь Куй, прибивает на дверь амулеты из персикового дерева, приклеивает на нее полоски красной бумаги, чтобы "встретить весну". С наступлением ночи каждый закрывается у себя дома, чтобы принести жертву предкам своей семьи и всем духам дома. Им преподносят цветы, благовония и лучшие кушанья. У них просят мира и здоровья в ближайшем году[1]."

В целом такой праздник великого весеннего очищения существует также и у нас на Западе, в это время люди стремятся навести порядок и чистоту в своих домах, воспользовавшись первыми более теплыми лучами солнца для оздоровления своих жилищ. В Китае это большой праздник "захоронения зловония".

---

[1] "Быт Китая", Ж. Гранэ

Рис. 37 Китайская гравюра, изображающая Зеленого Дракона на празднике весны.

"К концу года, когда все дела завершаются, изгоняются Духи, распространяющие зловоние, чтобы проводить обратно Старца, пойти навстречу Девяти и впустить благоприятные влияния." (Хоу Хань Чоу)

Так же, как и в домах горожан, где стремятся навести порядок к празднествам, великие торжества должны состояться в императорском ворце, поэтому там проходила церемония Да Ну, целью которой было изгнание сильных зловоний. Приблизительно двадцать мальчиков 10-12 ет были главными действующими лицами Да Ну. Они были одеты в черные туники и красные шапочки, в руках они несли тамбурины. На лице основного персонажа, возглавлявшего действо, была надета маска с четырьмя глазами из желтого металла; он был обряжен в шкуру медведя. Верхняя часть его одеяния была черной, нижняя — красной. Он был вооружен копьем и щитом. Затем появлялись двенадцать персонажей в костюмах животных. Вероятно, это те самые звери, с которыми мы встречаемся в описании цикла двенадцати животных, соответствующих двенадцати месяцам года. Однако, в текстах животные не называются, а также не приводятся произносимые ими слова. Упоминаемые в старинных текстах, они скорее были бы адекватны насмешливым прозвищам или символам. Некоторые из них сродни Зеленому Дракону, другие — Белому Тигру. Кажется, что все они соответствуют духам, населяющим жилища. Как бы там ни было, церемония начиналась с хорового пения мальчиков. Их песнь символизировала проклятие в адрес злых сил. Затем начинались танцы. Возглавлявший действо и двенадцать персонажей в костюмах животных, испуская громкие крики, трижды обходили зал. С факелами в руках, они изгоняли из помещения дурные запахи, проходя через южные ворота. Всадники, передавая друг другу факелы, переносили этих злых духов за пределы города. На смену им приходило пять отрядов других всадников с факелами, которые брали на себя заботу загнать демонов в реку Ло. Если эти религиозные обряды отправлялись для того, чтобы попытаться освободиться от дурных влияний прошедшего года, помимо прочего, они имели целью создать условия для расцвета Ян. Действительно, после нескольких жертвоприношений в виде убитых баранов и петухов, взывающий к Небу произносил молитву. Его обязанностью было предупредить дух высшей Инь о приходе Ян. На самом деле, были опасения, как бы Инь не подавила великий солнечный Ян. Вследствие этого офицеры получали приказ провести церемонию Да Ну, чтобы оказать поддержку Ян и уменьшить влияние Инь.

В течение трех первых дней нового года, после шума прошедших праздников, в городе, по-видимому, воцаряется полное спокойствие, поскольку каждый пирует у себя дома. Люди выходят на улицу только для того, чтобы поздравить с Новым годом родственников и друзей. Все

это время, с первой зари нового года, в Императорском дворце идет б
шой прием. "Как только перестают звонить дворцовые колокола, н
гаются курильницы с благовониями и Император возносит Небу мо
вы, прося его об обильных урожаях в будущем году, а придворны
праздничных одеждах, стоят у дверей храма, где властитель совер
богослужение. Представители всех префектур Империи и послы ин
ранных государств приезжают вручить ему дары [1]."

Другой праздник аграрного характера в точности совпадает с
вым полнолунием весны — праздник "Весеннего Быка". Нам извес
что Бык — животное, символизирующее зиму. Праздники весны —
праздники проводов, подобно тому, как выпроваживают в реку Ло
хов вод, ставших бесполезными, люди, вооружившись факелами,
правляются на поиски Быка-символа зимы. Это время года изобра
ет глиняная фигурка, окрашенная в черный цвет, который счита
эмблемой зимы. Чтобы создать благоприятные условия для расц
Ян, фигурку, не колеблясь, стегают разноцветными прутьями. Зате
с большой торжественностью доставят во дворец, где она будет пр
сена в жертву Духу Холода.

Однако более пышным считается праздник фонарей. Он нач
ется в полнолуние и проходит в течение трех дней. По существу, он
ляется настоящим праздником Нового года.

«Жители разоряются на покупках съестных припасов и алког
ных напитков. Они соревнуются друг с другом в украшении жили
фонарей. Вход в каждый дом убран вышивками, занавесами, рас
тыми жемчугом, и разноцветными фонариками. Все лавки, площ
вплоть до самой небольшой улочки, — в иллюминации... Если пос
реть на город, раскинувшийся с севера на юг более чем на семь км
метров, с вершин окрестных холмов, то он имеет вид необъятного пл
ющего костра. Само празднество со стороны похоже на вакханали
По улицам невозможно передвигаться из-за игрищ и театрализов
ных представлений. У Императорского дворца освещены несколько
седок. Там возведено сооружение высотой в пятнадцать метров, пом
емое «черепахой, несущей на себе гору». В центре этой конструкц
увешанной разноцветными фонарями, находятся другие фонари
сделанные из небольших нефритовых пластинок и расположенные
ким образом, что составляют четыре иероглифа: «Десять тысяч лет
густейшему Императору». Над ними размещаются придворные му
канты, под ними устроена эстрада, где проходят игры и всякого р
представления... Кроме того, изготовлялись драконы, их туловище б
сделано из ивовых прутьев, а чешуя — из прозрачных зеленых кам

[1] "Быт Китая", Ж. Гранэ

нутри них размещалось множество фонарей, и когда смотрели издали
а этих извивающихся фантастических животных, которые приводи-
лись в движение невидимыми танцовщиками, можно было подумать
го по небу летают настоящие драконы...»

Здесь мы находим великолепное описание Дракона, эмблемы вес-
ы, символа всеобщей радости, потому что он возвещает о приходе Ян
обновлении природы. В противоположность большому празднику Да
у, связанному с наступлением Ян и началом весны, мы открываем для
ебя Ба Чжа, праздник урожая и возвращения в деревню людей, кото-
ые приходят туда на зиму. Он соответствует окончанию полевых ра-
от: «Пусть земля вернется в свою обитель. Пусть вода войдет в свое
усло!» (Ли Цзи).

Праздник Ба Чжа, по контрасту с Да Ну, связан с разрушением
нергий. Действительно, теперь речь идет о возникновении энергии Инь
об исчезновении энергии Ян. Этот период отмечен первыми замороз-
ами. Если в праздник весны открываются входные ворота города, то
праздник осени делаются подношения для Духов Ворот, чтобы обно-
ить их полномочия в борьбе против злых духов, которые могли бы на-
асть на горожан во время их вынужденного ухода на покой в течение
имы. Эти празднества сопровождались ритмичным боем барабанов,
узыкальных инструментов, считавшихся эмблемой зимы.

Мы поняли, что праздники великого Ну были проводами: духов
ыпроваживали к водам реки. Напротив, праздники осени — дни, ког-
а идут навстречу животным, на сей раз приносящим пользу и оказы-
ающим покровительство. Эти праздники приобретали драматичный
арактер, возбужденность достигала такого накала, что участники
раздеств производили впечатление обезумевших; состояние возбуж-
ения приводило к приступам экстаза, вплоть до истерии. Не считая,
ратили то, что было запасено в амбарах и бочонках. Тот, кто растра-
ил больше всех, рассчитывал получить еще больше в следующем году.
о-видимому, считалось, что трата энергии означала борьбу с перио-
ом бездействия, каким являлась зима. Во время этих зимних праздни-
ов одна группа людей противопоставляла себя другой: первые изоб-
ажали Солнце, вторые — Холод и Инь. Это было поводом для словесных
оединков, во время которых фактически устанавливалось главенство
дной группы мужчин над другой, поэтому женщины не допускались к
частию в празднествах.

Глава III

Союз Неба и Земли

Великим принципом Неба является Ян, Земли — Инь. Оба при
ципа, следовательно, должны объединиться, чтобы достичь гармон
Гармоничный мир — это безусловное равновесие между двумя про
лениями Дао. Если энергия Неба преобладает сверх всякой меры,
дут наблюдаться нарушения со стороны Ян. Или, наоборот, возни
нут неурядицы с Инь.

Такое смешение, взаимозависимость двух полюсов энергии
увидим в весьма многочисленных проявлениях китайского духа. С
мых древнейших времен это понятие лежит в основе образа мысли К
тая. Оно вписывается в рамки двух загадочных и символических изо
ражений Ло Шу и Хэ Ту.

Ло Шу Неба и Хэ Ту Земли

Мы уже прочли, что перед Императором Юем предстала выпр
шая из реки Ло черепаха. На ее панцире были изображены девять ч
сел-символов Неба. Фу Си увидел на берегах Желтой Реки коня-дра
на, на туловище которого просматривались десять чиссл-эмблем Зем
Обе картины должны интерпретироваться изолированно и взаимосо
занно. Об этом нам сообщил Чжей Юй: "Чтобы поступить правильн
надо последовать методу древних и объединить нечетные числа изо
ражения Ло Шу и четные числа изображения Хэ Ту.

Вначале изучим обе эти картины изолированно друг от друг
Ло Шу символизирует Небо. Оно изображает проявление Дао на Не
На самом деле, эволюцией энергии Ян и Инь ведает Великий Юнь, вы
шая единица. Ее воплощением на Небе является Тай И, Полярная зве
да, которая придерживаясь определенной ориентации, размещает о
энергии на Небе. Такое проявление Дао в виде двух энергий, тепла-
холода — это проявленное Дао, воспринимаемое нашими органам
чувств в форме Дэ, видимое и ощутимое Дао. Вследствие чего эмблем
тические числа Ло Шу располагаются по азимутальным направлени
ям. Каждое число соответствует определенному направлению небесс
го пространства: 1 — северу, 9 — югу. Они обозначают о
солнцестояния зима — лето. Оба эти числа имеют значение Ян. 3 р
полагается на востоке, 7 — на западе; они изображают ось равноде
ствий весна — осень. Эти числа также имеют значение Ян. 1-3-7-9

ечетные числа, то есть Ян, это Ян в небесном Ян. И, наоборот, другие ифры — 2 находится на юго-западе, 8 — на северо-востоке — являют- я эмблемой Инь, будучи четными числами, То же самое происходит и с расположенной на юго-востоке, а также с 6, которая размещается а северо-западе. Это доля Инь в Ян:

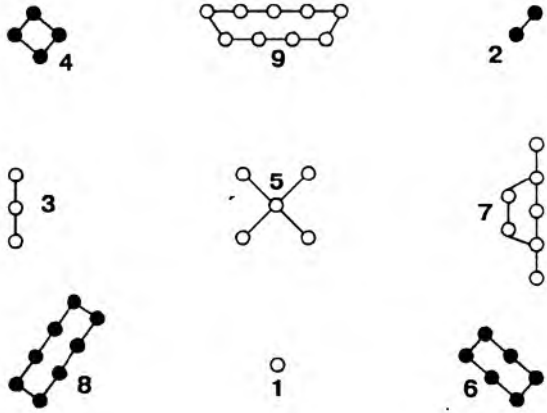
1 и 9 — это совершенная положительность, или старый Ян;
2 и 8 — это молодая отрицательность, или молодая Инь;
3 и 7 — это молодая положительность, или молодой Ян;
4 и 6 — это крайняя отрицательность, или старая Инь.

В Ло Шу входят 9 эмблематических чисел: 8 из них располагаются о розе ветров, а девятая, центральная, обозначает ось, вокруг которой ремещается энергия; 9 — число-эмблема Неба и Ян. Сумма нечетных исел Ло Шу: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25. Таким образом, цифра 25 также вляется символом Неба.

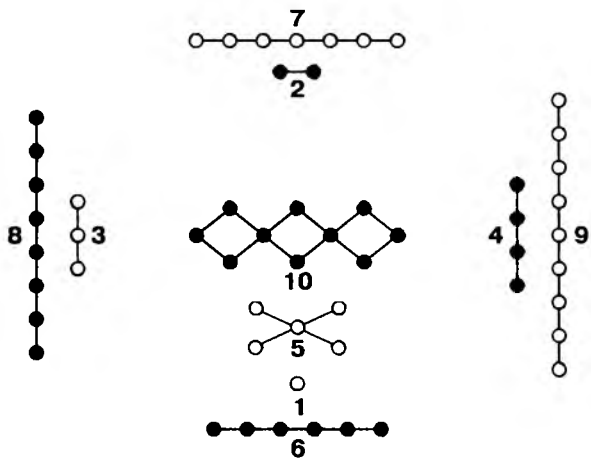
Хэ Ту символизирует Землю и представляет собой проявление Дао а Земле. Небесные и земные цифры, то есть нечетные числа Ян присоединяются к четным числам Инь, чтобы воспроизвести картину жизни а Земле. 10 считается нижним пределом, числом, символизирующим емлю (подобно 9 — символу Неба). 1 — это верхний предел. Между 1 и 0 Ян и Инь будут развиваться и порождать стихии. 1-3-5-7-9 являются четными числами, то есть относящимися к Ян, совершенными; они читаются воплощением жизненной силы, которая стремится к созиданию. 2-4-6-8-10 относятся к четным числам, то есть к Инь, несовершенным; они представляют жизненную силу, сотворяющую, блуждающую ищущую объединения. Нечетные числа являются порождающими, етные — порожденными цифрами.

Начиная с 1, сила, порождающая жизнь, пройдет через центральный энергетический центр, к великому Юнь, представленному цифрой , и создаст число 6 (5 + 1), первое из порожденных чисел. Поскольку ифра 1 принадлежит северу, эти два числа будут сложены, что будет значать в символической форме союз Ян и Инь, единение порождающего и порожденного элементов. Единица даст жизнь Воде, число 6 рансформирует и сотворит ее.

Вторая порождающая цифра 2, пройдя через центральную ось 5, оздаст число 7, второе из порождающих чисел. В связи с тем, что цифра 2 размещена на юге, она присоединится к 7 на юге, чтобы установить гармонию и равномерно распределить равновесие Инь — Ян. Число 2 трансформирует и порождает Огонь, число 7 модифицирует его и вершает творение.



Ло Шу



Хэ Ту

Рис. 38

Третья порождающая цифра 3, пройдя через ось 5, создаст число Так как 3 располагается на востоке, 3 и 8 будут соединены, чтобы имволизировать союз Ян и Инь в данной части пространства. Число изменяет и порождает Дерево, 8 его трансформирует и заканчивает ворение.

Четвертое порождающее число, пройдя через ось 5, создаст цифру Поскольку 4 располагается на западе, 4 и 9 будут объединены, что-ы символизировать союз Ян и Инь в данной части пространства, Число трансформирует и порождает Металл, 9 его модифицирует и завер-шает творение.

Пятое порождающее число 5, пройдя через центральную ось, со-здаст цифру 10. Числа 5 и 10, размещенные в центре, будут представ-ять союз Ян и Инь в этой части пространства. 5 модифицирует и дает изнь Земле, 10 трансформирует ее и завершает творение.

В Хэ Ту входит 10 эмблематических чисел, следовательно, оно изоб-ражает Дао в действии, благодаря его плодотворной деятельности со-даются пять стихий и их азимутальные координаты. 10 — число, явля-ющееся воплощением Земли и Инь. Сумма четных чисел, приведенная Хэ Ту: 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30, символ Земли.

Благодаря этим разъяснениям, мы лучше понимаем текст "И Цзин", Книги Перемен. "Существует 5 небесных и 5 земных чисел. В каждой из пяти комбинаций соединяются по 2 числа. Сумма небесных чисел равна 25, сумма земных чисел — 30; сумма земных и небесных чисел составля-ет 55. При ее помощи происходит изменение и превращение, это воз-действует на демонов и духов." Если последняя фраза кажется доста-точно туманной, мы находим желаемое толкование в комментарии; "Гении и духи, таковы термины, которые выражают все порожденные явления сжатия и распрямления, ухода и возврата, происходящие от единства и от двойственности (Ян и Инь)."

Сумма всех чисел картины Реки Хэ Ту, которая является эмбле-мой Земли и происхождения пяти стихий, равна, как мы это увидели, 30. Если мы умножим небесное число 5 на земное 4, мы получим 20. Прибавив его к цифре 30, мы получим "великую сумму" — 50. Следова-тельно, это число является завершенной эмблемой перемен. Позже мы увидим, что будущее можно предвидеть, исходя из этого числа, в кото-ром заключена сумма всех возможностей к изменениям и превраще-ниям небесной энергии Ян и земной энергии Инь. В самом деле, завтраш-ний день человека зависит от большего или меньшего преобладания одной из составляющих Ян или Инь, выражаемых в числовом отноше-нии пятьюдесятью вероятностями изменений.

Следовательно, союз Неба и Земли выражается в наложении, шении этих двух символических картин, которые показывают нам ким образом соединяются и разъединяются обе энергии Ян и Инь в и на Земле.

Чжай Юй дал нам хороший совет прочесть, что по этому по говорили древние, и, поразмыслив, добавил: "Этот метод не являе плодом только человеческого труда." Это означает, что когда речь о создании двух названных картин, имеется в виду не открытие Ч века, связанное с работой его ума, и с размышлением: "Оно было сказано Человеку самим Небом." Таким образом, это подлинное кровение Дао по отношению к Человеку. Оно проявилось в первый ра Земле, когда возникло у Реки Ло перед Императором Юем, второй ра на берегах Желтой реки перед Императором Фу Си.

Такой союз Неба и Земли отражается в другой географичес символике — в триграммах, которые мы изучили раньше, в гл "Небо". Действительно, мы читаем в "И Цзин": "И Цзин" занимет свои правила у Неба и Земли таким образом, что может от начала конца определить надлежащий путь (Дао) Неба и Земли." А так комментариях: "Формулы Гуа (триграммы) и линии Книги Перем содержат и в полной мере заключают в себе смысл существования Н и Земли; все они определяются этим смыслом и основаны на нем. З текста соответствует желанию увязать оба понятия друг с другом, бы сшив их вместе, и он содержит концепцию приближенных дру другу крайностей, которые как будто продолжают одна другую; к гой знак выражает идею внимательно рассмотреть очертания одн рисунка, чтобы понять все в целом."

Прежде всего нам следует остановиться на символическом зна нии, приписываемом каждой простой триграмме.

Триграммы

"И Цзин" гласит: "Небо и Земля определяют расположение; Г и Озеро легко смешивают свою Ци; Гром и Ветер сталкиваются и ве пают во взаимодействие; Вода и Огонь не взаимоуничтожаются; семь простых Гуа сочетаются вместе."

Небо, эмблема Ян, находится на юге, в верхней части рису изображена Гуа, представляющая Небо, — Гуа Цянь.

Земля, эмблема Инь, размещена на севере, в нижней части рис ка изображена Гуа, представляющая ее, — Гуа Кунь.

Гора, расположенная на северо-западе, представлена Гуа Гэ

Озеро, размещенное на юго-востоке, представлено Гуа Дуй.

Гром, находящийся на северо-востоке, представлен Гуа Чжэнь.
Ветер, располагающийся на юго-западе, представлен Гуа Сунь.
Вода, размещенная на западе, представлена Гуа Кань.
Огонь, находящийся на востоке, представлен Гуа Ли.

Подобное распределение Гуа согласуется с классификацией Фу Си. На этом разграничении основывается вся книга "И Цзин", по нему удут определяться различные перемены, благодаря которым строится серия предсказания. Однако прежде, чем продвинуться вперед, нельзя е упомянуть о том, что существует и другая классификация Гуа — ак называемая классификация Вэнь Вана. В ее задачи не входит проемонстрировать, как развивается энергия на Земле. Она показывает, ак высшее творение проявляется в различных направлениях небесноо пространства.

В "И Цзин" говорится: "Высшее творение является результатом вижения (его исходный рубеж располагается на востоке и называется уа Чжэнь); оно выравнивается в Гуа Сунь, становится видимым в Гуа Ли вплоть до Гуа Кунь, в котором оно начинает действовать. В Гуа Дуй высшее существо говорит, в Гуа Цянь — сражается, прилагает все усилия в Гуа Кань и говорит последнее слово в Гуа Гэнь." Таким образом, такая эволюция в проявлении Дао следует за циклической эволюцией, которая осуществляется от востока к югу, затем к северу, и заканчивается на северо-востоке. Продолжение текста: "Все существа происходят от Гуа Чжэнь (движущая сила), представляющей область востока. Они упорядочиваются в Гуа Сунь, это Гуа области юго-востока. Иероглиф Цзи, "выравнивать", "упорядочивать", означает обновление всех существ. Гуа Ли обозначает ясность; благодаря этой ясности существа просматриваются одно сквозь другое; это Гуа области юга. Святой человек поворачивается к югу и слушает Вселенную; он противостоит свету и управляет, поскольку руководствуется следующими принципами. Гуа Кунь — это Земля; все существа объединяются, чтобы развиваться, поэтому текст упоминает о действии в Гуа Кунь. Простая Гуа Дуй является прямым изображением осени, а потому приводит к благополучию и к удовлетворенности существ, в связи с чем в тексте сказано: "Говорить в Гуа Дуй." Сражаться в Гуа Цянь; Цянь — Гуа области северо-запада; это означает, что положительность и отрицательность приходят в столкновение и одно из них задевает другое. Простая Гуа Кань обозначает Воду, эта Гуа принадлежит области подлинно северной, она является выражением усилий, к ней возвращаются все существа, вследствие чего в тексте сказано: "Прилагать усилия в Гуа Кань." Гэнь, Гуа северо-востока, — место, где все существа дополняют друг друга и заканчивают свое существование; кроме того,

они вновь возникают оттуда же, в связи с чем в тексте говорится: "С зать последнее слово в Гуа Гэнь." И в комментариях: "Выше субъек является Ди, высшее существо; здесь идет речь о всех существах, ко рые следуют за Ди, чтобы выйти или войти."

А теперь вернемся к триграммам Фу Си, имеющим более конкр ное отношение к видам деятельности человека. Мы увидели, что ка дая Гуа связана с природным символом. Подобной символике так соответствуют определенные виды деятельности, в "И Цзин" напи но: "Гром вызывает колебания, ветер разгоняет, дождь смачивает, с нце приводит к испарению. Препятствие (Гора) предназначено, что останавливать, Гуа Дуй (Озеро) вызывает радость, Гуа Цянь (Не управляет, а Гуа Кунь (Земля) охватывает и содержит."

Такие разные виды деятельности окажутся родственными д другу: "Среди всего того, что приводит в движение существа или пр меты, нет ничего быстрее грома; среди всего того, что увлекает их собой, нет ничего быстрее ветра; нет ничего горячее огня среди вс того, что их согревает; нет ничего приятнее озера среди всего того, нравится существам; ничто так не пропитывает существа влагой, вода. Для возникновения существ или окончания их жизни нет ниче совершеннее Гуа Гэнь (Горы). Поэтому вода и огонь встречаются д с другом, гром и ветер существуют параллельно друг другу, гора и е ро имеют один и тот же эфир. Из этого следует, что далее может п изойти трансформация, которая приведет к окончанию жизни сущес Комментарии: "Это относится исключительно к шести Гуа, порожд ным Гуа Цянь (Небо) и Гуа Кунь (Земля); обе эти Гуа обособлены других. Имеется в виду, что следует различать естественную первоп чину сущего и порядок расположения внутри этих Гуа." ("И Цзи 1294)

Из этого следует, что такие Гуа соответствуют определенным ф кциям. Цянь, Небо — это деятельность, могущество; Кунь, Земля — п сивность, подчинение; Чжэнь — движение, движущая сила; Сунь смирение, проникновенность; Кань — падение, опасность; Ли — сбли ние или разъединение, красота; Гэнь — остановка, покой; Дуй — уд летворенность. Мы встречаемся и с зоологической символикой: Цянь это Лошадь, эмблема юга и Ян; Кунь — Бык, считается символом се ра и Инь; Чжэнь, находящаяся на северо-востоке — эмблема восхо щего солнца, Дракон; Сунь — Курица; Кань — Свинья; Ли — Фаз Гэнь — Лиса и Дуй — Баран. Следовательно, мы сталкиваемся с одн из вариантов цикла животных. Можно было бы назвать множество со ветствий, но такое перечисление могло бы показаться скучным. Мы ос новимся только на соотношении триграмм с общественными традиция

Благодаря порядку появления триграмм, мы получим представление о существующей аналогии между жизнью общества и космосом. В действительности Цянь, символ энергетической мощи, управляющей космосом, представляет собой Отца; Кунь, пассивность, подчинение, охватывающая и содержащая в себе, изображает Мать. От их союза первым появится на свет Старший сын, место которого на юго-востоке, то есть в первом сезоне (весне), в начале года; оно совпадает с появлением на небе, в космосе, рогов созвездия Дракон и с наступлением энергии Ян. Затем родится Старшая дочь, Сунь, принадлежащая юго-западу; в этой части небесного пространства оно определяет начало деятельности Инь. Вслед за ними приходит Средний сын, который займет место на западе при Инь. Позже, с рождением Средней дочери Ли, находящейся на востоке, а также Младшего сына, относящегося к юго-западу, энергия изменит свою полярность. Наконец, семья сложится окончательно после появления на свет Младшей дочери, которая будет располагаться на юго-востоке. Это последнее азимутальное направление, символ удовлетворенности и эйфории, станет выражением в душе китайца чувства удовлетворения, которое родители испытывают при виде семьи, столь гармоничной по соотношению детей мужского и женского пола, что также является идеальной картиной космического равновесия.

64 гексаграммы

В связи с этим все простые Гуа, состоящие из трех наложенных друг на друга черт, будут количественно удвоены и образуют гексаграммы. Поскольку простых Гуа было восемь, сумма потенциальных сочетаний составит 8 x 8 = 64 гексаграммы.

Этой новой формулой возможных перемен космической энергии мы обязаны Фу Си.

В "И Цзин" говорится: "Фу Си, определив восемь простых Гуа, составил из них 64 совершенных Гуа. Кун Цзы[1], последовательно продолжая дело Фу Си, находит объяснения общего порядка, рассматривая в основных чертах в "прилагающихся формулах" нехитрый механизм простых Гуа: он исходит из этого, а затем развивает данное направление. Там сказано также: "Когда определен порядок восьми Гуа, становятся понятными символы. В их сочетаниях учитывается значение черт." И еще: "Он рассмотрел символы на Небе, а правила — на

[1] Кун Цзы - Конфуций (Прим. ред.)

Земле. Он рассмотрел форму и внешний вид животных и птиц, а та
естественных творений Земли. Поблизости он взял для себя в каче
примера тело, вдалеке — существ. Вначале он составил восемь Гуа,
бы проникнуть в суть добродетелей загадочного просветления и об
нить их, чтобы отнести к тому или иному роду Природу всех суще
Затем при помощи дедукции, продолжив изучение, он дополнил
стые Гуа тремя чертами и составил полные Гуа, включающие в
шесть линий. На этой стадии, пока на него не сошло озарение (пре
чем он понял), он поднял глаза для созерцания и опустил их для расс
ривания символов вблизи себя, на своем собственном теле, вдали —
существах, которые, как полагалось, равным образом еще не прояви
себя."

Как происходит такое присоединение? Дао Неба сотворяет Я
Инь, положительность и отрицательность. Это творение выглядит
Земле как энергетическая твердость Ян и мягкость, податливость И
На уровне Человека они будут соответствовать понятиям Долга и
манности. Фу Си включил в свое исследование три действующие п
чины и удвоил их количество, чтобы составить шесть черт совер
ных Гуа. Он выделил положительность и отрицательность и поочере
использовал оба эти понятия. Император в равной степени учел эн
гетическую твердость, а также мягкость и податливость. Поэтому в ка
дом случае перемены совершенной Гуа, состоящей из шести черт, в
никает шесть различных ситуаций.

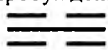
Таким образом, в середине каждой гексаграммы имеется скры
смысл. Прежде всего, любая гексаграмма представляет собой симво
ческий рисунок, изображение, картину Природы: Небо, Землю, Гору, О
ро, Гром и т.д. Каждое такое изображение имеет и психологический смы
Небу будет соответствовать сила, Земле — подчиненность, Горе —
тановка, Озеру — удовлетворенность и т.д. Наложение этих двух тр
рамм, соединение двух образов, сообщает каждой гексаграмме опре
ленный смысл. Возьмем в качестве примера гексаграмму Чжунь (№
Начальная трудность[1]).

Опасность — Вода

Движущая сила — Гром

Она выражает начало, рождение существ. Если мы рассмотрим
наложенные друг на друга триграммы, мы увидим, что нижняя

[1] Здесь и далее названия Гуа даны в переводе Ю.К. Шупкого (Прим. ред.)

соотносится с триграммой Чжэнь, располагающейся на северо-восто-ке, которая считается символом Грома, движущей силы, начала года, появления рогов Дракона, весны. Она совпадает с пробуждением при-роды и существ. Это место Старшего сына. Верхняя  соответ-ствует триграмме Кань, символу Воды и Опасности. Находясь на запа-де, она занимает место Среднего сына. Следовательно, ее символическим образом является Вода, тучи, над которыми царит Гром. Однако дождь не начинается, существует только опасность — гексаграмма благоприят-на при условии, если действовать неторопливо, без спешки.

Каждая триграмма заключает внутри самой себя значение поло-жительного Ян или отрицательной Инь. Триграмма, состоящая из двух прерывистых и одной сплошной линии по своей сути принадлежит Ян; напротив, если она складывается из двух положительных сплошных и одной отрицательной прерывистой линии, она происходит от Инь. Тем не менее, несмотря на это правило обратной зависимости, считается само собой разумеющимся, что триграмма Неба, представленная тремя сплошными чертами, относится к Ян, а триграмма Земли из трех пре-рывистых линий по своей сути принадлежит Инь.

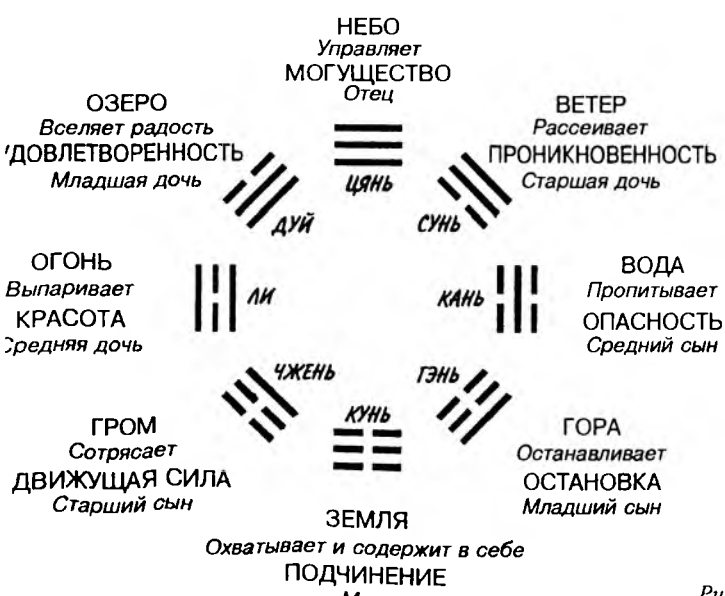


Рис. 39

Значит, триграммы положительного Ян, в которые входят две прерывистых и одна сплошная линии, чаще всего относится к Дао "Совершенномудрого человека", тогда как триграммы отрицательной Инь, состоящие из двух сплошных и одной прерывистой линии, чаще всего имеет отношение к Дао "Совершенномудрого человека". Искусный человек – тот, кто способен осуществить, полностью или частично, рациональный путь Дао. Следовательно, он сможет, совершенствуя себя согласно учению даосизма, достичь совершенной мудрости, стать сверхчеловеком, прийти к недеянию, он станет тем, кто умеет "действовать без мотива действию"; он будет совершенномудрым. Противоположностью этих двум существам является "Низкий человек", который отдает себя во власть страстей.

Каждая из двух триграмм, таким образом, считается особым изображением; соединенные воедино, они сообщают гексаграмме определен

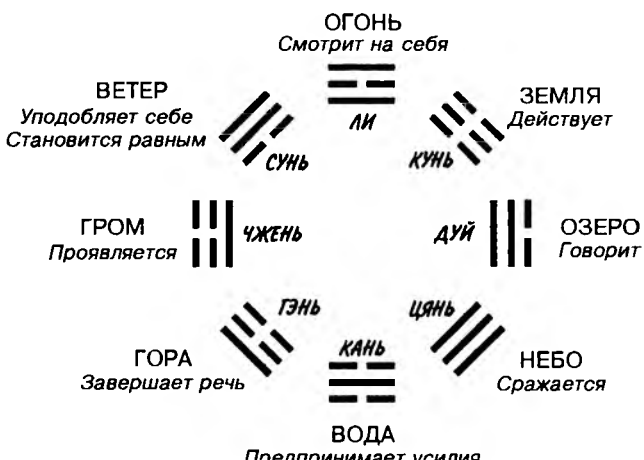


Рис. 40

ный смысл. Однако любая из шести черт гексаграммы, изучаемая в совокупности, имеет свой особый смысл в зависимости от ее местоположения. Вначале следует отметить, что любая гексаграмма читается снизу вверх, от первой нижней черты до шестой верхней. Нижняя линия соответствует началу прочтения. Если одна гексаграмма располагается с другими вокруг центра, подобно спицам колеса, нижней считается линия ближе всего стоящая к центру. Если мы выделим число от 1 до 6, начина

снизу, нижняя линия нижней триграммы гексаграммы, представляющей число 1, и нижняя черта верхней триграммы, представляющей число 4, обе символизируют Дао Земли, "роковые силы низших миров". Средняя черта обеих триграмм, изображающая цифры 2 и 5, является символом Дао Человека. Верхняя линия двух триграмм, изображающая числа 3 и 6, символизирует Дао Неба.

Кроме того, поскольку любая из этих линий может быть либо сплошной, т.е. Ян, либо прерывистой, т.е. Инь, изменение значения в зависимости от ее позиции указывает на полноту жизненной силы, которую заключают в себе указанные символы. Такая перемена твердой энергии Ян и мягкой, податливой энергии Инь, отраженная в каждой из гексаграмм, воспроизводит великое разнообразие всех возможностей проявления Дао. Это проявление последовательно распространяется на три великих принципа — Небо, Землю и Человека, демонстрируя широчайшие возможности для толкования гексаграмм.

Положение линий в гексаграмме также содержит в себе определенное значение, связанное с Ян или Инь. Действительно, первая, третья и пятая черты, будучи нечетными, принадлежат по своему разряду к Ян, в то время как линии вторая, четвертая и шестая, четные — к Инь. Значит, нечетные (1, 3, 5) черты заключают в себе энергетическую твердость, а линии 2, 4 и 6 — подчиненность. Если сплошная линия, т.е. Ян, занимает позицию 1, 3 или 5, это расположение усилит энергетическую твердость и указывает на чрезмерную твердость. Точно так же прерывистая линия, т.е. Инь, занимая позицию 2, 4 или 6, усилит мягкость и податливость, которая может быть истолкована как чрезмерная податливость. Напротив, сплошная линия Ян, расположенная во втором, четвертом или шестом ряду, или прерывистая черта Инь, занимающая позицию 1, 3 или 5, будет соответствовать понятию прямоты.

Положительная черта, находящаяся над двумя отрицательными, означает остановку.

Положительная черта, расположенная между двумя отрицательными, обозначает падение.

Положительная черта, занимающая позицию под двумя отрицательными, означает подвижность.

И, наоборот, отрицательная линия над двумя положительными — это удовлетворенность.

Отрицательная черта между двумя положительными — это сближение.

Отрицательная линия под двумя положительными — это смирение.

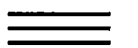
Следовательно, гексаграммы содержат в себе целый спектр интерпретаций. С самой глубокой древности до наших дней китайцы исполь-

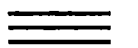
зовали их, чтобы толковать в соответствии с законами Поднебесн Дао их нынешнего и предстоящего деяния.

Но прежде, чем увидеть, как следовать гексаграммам, мы пре рительно рассмотрим их с учетом комментариев "Книги Перемен", менитой и загадочной "И Цзин".

64 гексаграммы "И Цзин"

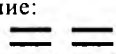
1. Первая гексаграмма — Гуа Цянь (Творчество) — это сим совершенного Ян и Неба. Здесь мы находим две триграммы Неба, ложенные друг на друга:

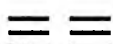
Могущество .....  Небо

Могущество .....  Небо

Ее смысл — великая благотворная деятельность.

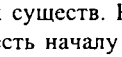
2. Гуа Кунь (Исполнение) — символ совершенной Инь и Зем Она соответствует мягкости и податливости, полной пассивности. Е званная Гуа обозначает полное подчинение:

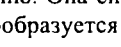
Подчинение .....  Земля

Подчинение .....  Земля

И, кроме того, необходимость уметь пассивно приспосабливать Поскольку существуют Небо и Земля, все существа пытаются явиться на свет, "промежуток между Небом и Землей заполняет ни иное как все существа и вещи." ("И Цзин", 1306)

3. Вследствие этого следующая Гуа, Чжунь (Начальная Тр ность), выражает начало и рождение всех существ. Нижняя триграм Чжэнь соответствует северо-востоку, то есть началу лунного года, м менту, когда энергия Ян близка к проявлению. Она символизирует Гр и Движущую силу. Верхняя триграмма сообразуется с триграммой падка и Воды.

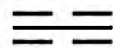
Опасность  Вода

Движущая сила .....  Гром

Гексаграмма — это облако, которое находится над громом. Оно благотворно, потому что дождь не начинается, и гроза не разражается столь стремительно. Тем не менее, присутствует угроза, и действие должно произойти без торопливости и поспешности.

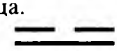
4. Если не последовать этим советам, наблюдается недостаточная рассудительность, на что нам указывает Гуа Мын (Недоразвитость). Такая слабость рассудка свойственна существам детского возраста.

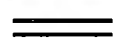
Остановка Гора

Опасность .....  Вода

Вода нижней триграммы протекает у подножия горы верхней триграммы, вода, вытекающая из своих истоков, пока не знает, куда направится. Имеет место незнание, неуверенность в будущем.

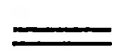
5. Этим молодым, еще неразвитым существам, необходимо раздобыть еду и питье. Такова Гуа Сюй (Необходимость ждать), в которую входит нижняя триграмма, изображающая Небо, и верхняя, представляющая Воду. Облако поднимается в Небо, чтобы конденсироваться и обратиться в дождь. Дождь оплодотворит почву и обеспечит рост растений, таким образом будет найдена пища.

Опасность  Вода

Могущество .....  Небо

Эта гексаграмма вводит понятие ожидания. Совершенномудрый человек смотрит, как на Небе собираются тучи и ожидает дождя, положившись на свою судьбу.

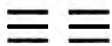
6. Гексаграмма Сун (Тяжба) является следствием предыдущей. Что касается еды и питья, иными словами, добывания хлеба насущного, это не происходит беспрепятственно. Итак, в обеих триграммах имеется противопоставление по смыслу.

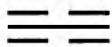
Могущество  Небо

Опасность Вода

В предыдущей гексаграмме мы наблюдали противоположную зицию: Небо располагалось снизу, а Вода — сверху, что было ло ным, поскольку Небо склонно подниматься, а Вода — спадать. З обе триграммы больше не могут перемещаться. В этом противоос лении, следовательно, заключается спорный смысл.

7. Такая спорность обязательно повлечет за собой возмуще групп населения, толпы, на что нам указывает Гуа Ши (Войско). Н няя триграмма — Вода, символизирующая опасность, угрозу. Верхня Земля, образ множественности. Опасность таится в массе людей.

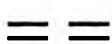
Подчинение  Земля

Опасность .....  Вода

Одна черта Ян, обозначающая повелителя, окружена массив черт Инь. Это счастливое предзнаменование при условии, что повел тель обладает прозорливостью, а также высокими качествами, сво ственными его возрасту.

8. Та же тема возникает и в Гуа Би (Приближение), уровень Во в верхней триграмме понижается, она течет по Земле, при полном к такте с ней. Черта Ян, имеющая отношение к правителю, нисход на толпу его благотворное воздействие. В стремлении людей сплоти ся вокруг лидера заключается закон общества, вся жизнь которого б дет зависеть от избранного им лица.

Опасность Вода

Подчинение  Земля

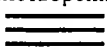
9. Согласно Сяо Чу (Воспитание малым), следующая Гуа обозн чает приостановку формирования групп. Если существует объедин ние, следовательно, должно быть слияние в группы, разделение на в большие группировки. Энергетическая мощность не мож увеличиваться до бесконечности.

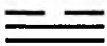
Проникновенность Ветер

Могущество Небо

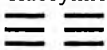
Единственной противодействующей ей силой является смирение и повиновение, так как они сдерживают избыточное нарастание энергетической мощности.

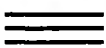
10. После того, как группы уже сформировались, необходимо соблюдать ритуальные правила, чтобы сохранить порядок. На это нам указывает Гуа Ли (Наступление). Производящая действие мощь верхней триграммы ведет ко всеобщей удовлетворенности в нижней триграмме. Если небесная мощь способна развиваться свободно, в соответствии с правилами, наступит полная удовлетворенность.

Мгущество .....  Небо

Удовлетворенность .....  Озеро

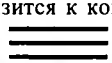
11. Вместе с ней воцаряются мир и процветание, это открывает нам Гуа Тай (Расцвет). Действующая мощь Неба находится под властью Земли, значит, это дает ей преимущества. Наступит процветание.

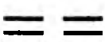
Подчинение  Земля

Могущественно .....  Небо

То, что является активным, как Небо, сможет вознестись вверх, поскольку оно заключено в нижней триграмме, отрицательность уйдет. Близится царствование великого. Следовательно, именно эта гексаграмма является очень благоприятной.

12. Совсем иной случай со следующей Гуа Пи (Упадок). Таков закон природы, вещи не могут развиваться бесконечно без ограничений. Эта противоположная предыдущей гексаграмма указывает нам, что действующая мощь Неба, имея склонность к росту, выходит за рамки Гуа, ее благоприятное воздействие близится к концу.

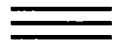
Могущество  Небо

Подчинение .....  Земля

Наступит господство низкого человека, преобладающей станет нижняя триграмма пассивности.

13. Однако это не будет долгим, так же как не может быть бесконечным процветание и свобода, упадок и подчинение приходят лишь на время. Это диктуется законом циклического развития Вселенной. В следующей Гуа Тун Жэнь (Родня) Небо и Земля принадлежат к одному

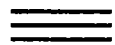
началу, поэтому возможна гармония, союз, объединение существ, которые, сгруппировавшись подобным образом, способны безбоязненно встретить несчастье.

Могущество  Небо

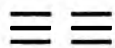
Красота Огонь

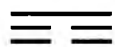
14. Из этого следует, что в очередной Гуа Да Ю (Владение многими) заключен знак процветания, великого достояния. Огонь находится над Небом, его видно издалека.

Красота Огонь

Могущество  Небо

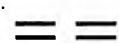
15. Однако, чтобы процветание не вызвало гордыни, Мудрец должен уметь сохранять присущую ему скромность, как на это указывает Гуа Цянь (Смирение).

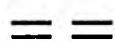
Подчинение  Земля

Остановка  Гора

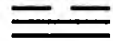
Верхняя триграмма Земли, подчинения, неполноценности, располагается над триграммой Горы, представляющей высшую вещь.

16. Обладая мощью и способностью сохранять свойственную ей скромность, Совершенномудрый человек получит от этого удовлетворенность, которая отражена в Гуа Юй (Вольность). Гром верхней триграммы гремит, исходя из Земли. Это подвижность, движущая сила, заключенная в пассивности и в спокойствии.

Движущая сила .....  Гром

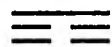
Подчинение  Земля

17. Следующая Гуа Суй (Последование) наводит на мысль изучить нижнюю триграмму, Гром, движение. Над ней располагается триграмма Озера, стоячей воды. Активное начало стоит под пассивным, действие, движение находится под спокойствием и радостью. Одно следует за другим, таков рациональный путь, таково Дао.

Удовлетворенность .....  Озеро

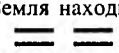
Движущая сила Гром

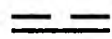
18. Тем не менее, пойти по этому пути не означает оградить себя от трудностей, от поисков выхода из затрудненных ситуаций, от преодоления препятствий. В Гуа Гу (Исправление) триграмма Ветра располагается под триграммой Горы. Пройти невозможно, существует преграда и опасность.

Остановка  Гора

Проникновенность ..... Ветер

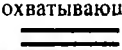
19. Когда эти препятствия устранены, становится возможным обрести величие. В Гуа Линь (Посещение) Земля находится на Озере.

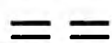
Подчинение  Земля

Удовлетворенность .....  Озеро

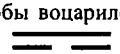
Мягкость и податливость со своей высоты удовлетворенно смотрятся в спокойную гладь стоячих вод.

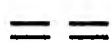
20. После того, как достигнуто величие, его без боязни можно демонстрировать другим. Гуа Гуань (Созерцание) показывает нам Ветер верхней триграммы, который свободно разгуливает по Земле, подобно человеческому взгляду, с вершины охватывающему пространство.

Проникновенность  Ветер

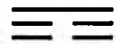
Подчинение  Земля

21. Тогда возможен союз. Гуа Ши Хо (Стиснутые зубы) показывает нам Огонь, располагающийся над Громом. Создать союз означает употребить необходимое количество грома, чтобы воцарился Огонь разума.

Красота  Огонь

Движущая сила .....  Гром

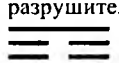
22. В Гуа Би (Убранство) мы находим правила, с помощью ко рых можно создать порядок и управлять обществом. Гора находи над Огнем.

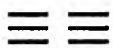
Остановка  Гора

Красота ..... Огонь

Огонь, поднимающийся снизу, способен осветить гору вплоть вершины с целью продемонстрировать гармонию природы со всем щим.

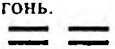
23. Однако, когда организованность доходит до крайних пре лов, свобода вновь исчерпывает себя; происходит ее свертывание. Бо (Разорение) показывает нам, что отрицательные силы нижней раммы в конечном итоге подтачивают Гору, которая располагается ними, и угрожают ей разрушением. Единственная положительная та, находящаяся на вершине гексаграммы, рискует рухнуть при нар стающей активности отрицательных сил. То же самое может произо ти со способным человеком, борющимся с разрушительными силами.

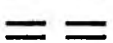
Остановка  Гора

Подчинение .....  Земля

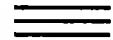
Однако такое истощение не может быть полным и абсолютны Когда упадок доведет до крайности верхнюю часть нексаграммы, ни няя берет реванш, возобновив работу в противоположном направлени

24. Мы видим, как это случается в Гуа Фу (Возврат), указывающей на процесс возврата; верхняя черта Ян поменяла место, она зани мает нижнюю позицию. Верхняя триграмма по-прежнему изобража отрицательные силы, но в нижней триграмме Гром представляет нову силу, вновь загорающийся внутренний Огонь.

Подчинение  Земля

Движущая сила .....  Гром

25. Так будет преодолен беспорядок. Гуа У-ван (Беспорочност состоит из верхней триграммы Неба и Мощи, под которой распола ется триграмма Грома и Движущей силы.

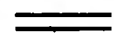
Могущество  Небо

Движущая сила ..... Гром

Судьба изображена в образе Движущей силы, ею управляет Небо. Поэтому Совершенномудрый не должен действовать лично; ему надлежит только следовать по пути, предначертанному Небом.

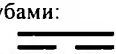
26. Когда порядок вновь обретен, снова появятся компоненты Гуа Да Чу (Воспитание великим), великая остановка.

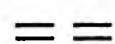
Остановка Гора

Могущество .....  Небо

Гора стоит над Небом. Все будет сосредотачиваться вокруг нее.

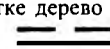
27. После каждого сосредоточения необходимо подумать о всеобщем существовании. Особенность Гуа И (Питание), верхней и нижней чертой которой являются сплошные линии, а в промежутке между ними находятся прерывистые, заключается в том, что она в точности воспроизводит картину рта с контуром губ и зубами:

Остановка  Гора

Движущая сила .....  Гром

Нижняя триграмма противостоит верхней. Уметь действовать, уметь остановиться. Говорить только с достаточным на то основанием.

28. Однако, при возобновлении цикла следует опасаться чрезмерного величия. Гуа Да Го (Переразвитие великого), Озеро на Дереве — это вода, питающая его. Но при ее избытке дерево начинает гнить.

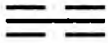
Удовлетворенность .....  Озеро

Проникновенность ..... Ветер

В центре Гуа наблюдается излишек Ян, что делает гексаграмму похожей на "слишком тяжелую кровлю с ослабевающими краями".

29. За этим следует спад. Гуа Си Хань (Повторная опасность) — это дважды повторяющаяся Вода. Вода постепенно спадает; повторение триграммы означает крушение.

Опасность Вода

Опасность  Вода

30. В Гуа Ли (Сияние) мы обнаруживаем обратную картину. Дв
ды повторяются триграммы Огня, свидетельствующие о том, что
чрезвычайные ситуации кратковременны и диаметрально прот
ложны. От Воды мы переходим к Огню. Падение не существует без
ки падения. Ли указывает на соединение, так как свет соединяет и
деляет.

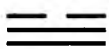
Красота ..... Огонь

Красота ..... Огонь

Здесь мы переходим ко второй части "И Цзин". Поскольку сущ
ствуют Небо и Земля, появятся и все существа. Они попеременно пр
дут стадии разделения, перегруппировки, расцвета и спада.

Чтобы получить возможность размножаться, человеческий р
разделится на два пола, чей союз позволит создать семью, призванн
стать отображением Вселенной. Отец соотносится с Гуа Цянь, образ
Созидательной силы. Мать — с Гуа Кунь, воплощением Подчинен
она охватывает и содержит в себе. Изучая триграммы, мы видели ра
нообразие основных позиций, занимаемых шестью детьми, ро
мися от этого брака. Теперь мы посмотрим, как происходят переме
внутри этих различных Гуа.

31. Гуа Сянь (Взаимодействие) — это Озеро над Горой, но тепе
это главным образом Младшая дочь, которая стоит над Младшим с
ном.

Младшая дочь  Озеро

Младший сын Гора

32. Гуа Хэн (Постоянство) — это Гром над Ветром и теперь Ст
ший сын над Старшей дочерью.

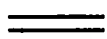
Старший сын Гром

Старшая дочь Ветер

"Первопричиной всего являются Небо и Земля; взаимоотношения между супругом и супругой есть начало всякого рода социальных отношений. Именно поэтому первая часть "И Цзин" открывается Гуа Цянь, тогда как вторая часть начинается с Гуа Сянь, а продолжается Гуа Хэн. Небо и Земля — две отличные друг от друга вещи, по этой причине две названные Гуа отдельно устанавливают рациональный путь Неба и Земли. Юноша и девушка соединяются и становятся супругами... Полная Гуа Сянь состоит из простой Гуа Гуй (Озеро, девушка), располагающейся вверху, и Гуа Гэнь (Гора, юноша), находящейся внизу. Молодость — это период самого большого взаимовлияния мужского и женского полов, вследствие чего две простые Гуа, которые обозначают юный возраст обоих полов, составляют вместе Гуа Сянь. Простая Гуа Гэнь (Гора, юноша) по своей сути означает твердость (образ Горы); остановка, которая выражается этой простой Гуа, заключает в себе значение правды и искренности. Особенностями мужского пола считаются твердость и искренность, под их влиянием он стремится спуститься вниз и заключить союз. Женщина, довольная этим, с симпатией устремляется вверх навстречу к нему: такова прелюдия мужского влияния. Вначале, чтобы дать почувствовать силу его воздействия, юноша прибегает к искренности таким образом, что девушка испытывает от этого удовольствие (образ простой Гуа — Озеро, удовлетворенность) и отвечает ему симпатией... В данной Гуа Сянь юноша находится ниже девушки; поскольку юноша склоняется перед девушкой, следовательно речь идет о взаимном воздействии девушки и юноши.

В Гуа Хэн взрослый юноша располагается выше взрослой девушки; мужчина занимает преимущественную позицию, девушка находится в нижнем ряду; таков рациональный путь супруга и супруги внутри семейного очага." ("И Цзин")

33. Однако существа не могут продолжительное время занимать свою позицию. Гуа Дунь (Бегство) выражает мысль отхода назад. Две отрицательные величины в нижней триграмме поднимаются, низшие люди получат преимущество.

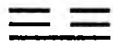

Небо

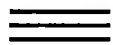
Гора

Так мудрый человек уединяется, чтобы сохранить свою свободу.

34. Все-таки мудрый человек не может навсегда замкнуться в своем уединении. Законы природы таковы, что за сосредоточением следу-

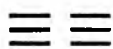
ет распространение. На это нам указывает Гуа Да Чжуан (Мощь ве
кого), великая сила. Положительная энергия нарастает, она выходит
пределы нижней триграммы, достигает основания верхней триграммы
Гром над Небом, так изображается великая сила распространения
процветания.

Движущая сила  Гром

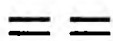
Могущество  Небо

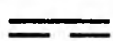
35. Такая сила распространения вынуждает существа продвигать
ся вперед, о чем свидетельствует Гуа Цзинь (Восход). Огонь, солнц
восходит у линии горизонта, поднимается над Землей, что соотносит
с идеей движения вперед, которая связывается также с развитием и бла
ком.

Красота ..... Огонь

Подчинение  Земля

36. Когда такого рода движение вперед, постепенное развитие, н
прекращается, оно обязательно пагубно скажется на многих вещах. Э
отмечается в Гуа Мин И (Поражение света). Речь идет о несчастны
случаях и ранениях. Свет находится под Землей.

 Земля

 Огонь

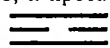
37. Раны, нанесенные другому, причинят страдание и тому, кт
их нанес. Зло и нищета, свирепствовавшие снаружи, вновь утихну
внутри. Поэтому Гуа Цзя Жэнь (Домашние) представляет законы, оп
ределяющие жизнь внутри семьи: привязанность отца к своим детям
обязательства супругов по отношению друг к другу, порядок старшин
ства во взаимоотношениях старших и младших.

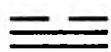
Ветер

Огонь

Это Дао семьи. Ветер стоит выше Огня. Ветер рождается от Огня, он происходит от некоего начала, относящегося к внутренней жизни. И в этом тоже заключается символическое изображение семьи. Человек будет осуществлять вне семьи то, что он способен делать в своей семье.

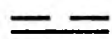
38. Если Дао семьи склонно к упадку, оно исчерпывается. Получится противопоставление, отдаление и разрыв. В этом смысл Гуа Куй (Разлад). Огонь располагается сверху, он имеет тенденцию к подъему, Озеро — внизу, оно склонно к понижению, к просачиванию.

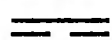

Огонь


Озеро

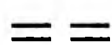
В направлении развития этих двух триграмм существует понятие разрыва. Обе триграммы, кроме того, представляют собой: верхняя — Среднюю дочь, нижняя — Младшую. Хотя они обе живут в одном доме, но выйдут замуж в две разные семьи, что также соответствует основному значению разделения в этой гексаграмме.

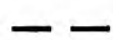
39. Из-за этого противопоставления возникнут затруднения, что выражается Гуа Цзянь (Препятствие), которая считается воплощением опасности. Верхняя триграмма, Вода, означает Опасность. Нижняя триграмма Горы обозначает Остановку.

Опасность  Вода

Остановка  Гора

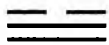
40. Однако, существа не могут бесконечно долго быть погружены в трудности. Гуа Цзе (Разрешение) указывает на избавление. Угроза нижней триграммы преодолевается триграммой Движущей силы:

Движущая сила .....  Гром

Опасность  Вода

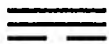
41. Эти трудности не исчезнут сами по себе, без потерь и ослабления их, что выражается Гуа Сунь (Убыль). Она представлена в виде Горы над Озером. Чем выше Гора, тем меньшим по размеру кажется Озеро.

Гора



Озеро

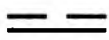
42. Уменьшению будет предшествовать возрастание, на котор указывает Гуа И (Приумножение). Гром и Ветер соединяются и уси вают друг друга.



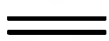
Ветер

Гром

43. Но уже на этой стадии возрастание непродолжительно; он внезапно останавливается в Гуа Гуай (Выход), соответствующей о тановке. Озеро поднимается выше Неба, подобно водному потоку, вы ходящему из берегов. Положительные линии возобладали над отриц тельными, остается только одна отрицательная. Пальма первенств вновь принадлежит Способному человеку, вытеснившему Низкого ч ловека.

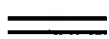


Озеро



Небо

44. Отрицательная линия верхней триграммы станет нижней, э возврат к отрицательности. Существа попытаются встретиться в Г Гоу (Переченье).

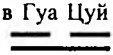


Небо

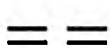
Ветер

Ветер, проносящийся под небесным сводом, способен только встр титься со всеми существами.

45. Те, в свою очередь, перестроятся в Гуа Цуй (Воссоединение)



Озеро

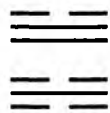


Земля

Озеро поднимается выше Земли.

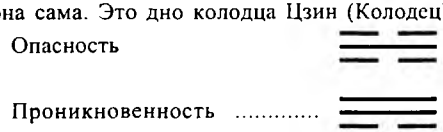
46. Следствием такого объединения станут величие и возвышенность, это Гуа Шэн (Подъем), Дерево располагается под Землей, символический образ дерева, которое родится и вырастает вне земли.

47. Но такой прирост повлечет за собой несчастье; Кунь (Истощение) — это грусть и нищета.



Вода находится под Озером; она просочилась, и Озеро высохло. Способного человека заслонил Низкий человек.

48. Нищета обрушится на то, что занимает еще более низкую ступень, чем она сама. Это дно колодца Цзин (Колодец).

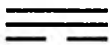


49. Затем ситуация изменится, Гуа Гэ (Смена) изображает Озеро сверху, оно должно спуститься. Огонь внизу, он должен подняться.

50. Вода и Огонь не могут быть одновременно в одном и том же месте. Ведь заставить их совместно оказать полезное воздействие, чтобы при этом они не навредили друг другу, означает очевидное изменение сложившегося порядка вещей. В связи с этим Гуа Дин (Жертвенник), котелок, приходит на смену предыдущей Гуа перемены, поскольку ничто так не изменяет существующий порядок вещей, как котел, называемый "порядок Гуа". На самом деле, он превращает сырое в варсное

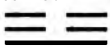
и размягчает твердое. Нижняя триграмма — Дерево, горящее под
телком. Огонь находится сверху.

Огонь


Ветер (Дерев

Сама эта Гуа имеет форму котелка. Верхняя отрицательная л
ния представляет собой горлышко, а нижняя отрицательная — две но
ки котла.

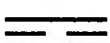
51. Хозяином вещей, их наследником, является взрослый старш
сын, вследствие чего Гуа Чжэнь (Молния) обозначает движение. Э
простая удвоенная Гуа представляет, как мы видели, северо-восто
пришествие Ян, весну, а также Старшего сына.

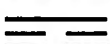

Гром

Гром

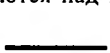
После пассивности, связанной с Землей и Зимой, возникновени
первой черты Ян в нижнем ряду знаменует собой первое проявлени
созидающей энергии. Это начало развития существ, колебание Гром
предвестника наступающей весны.

52. Затем следует остановка, Гуа Гэнь (Сосредоточенность), э
удвоенное изображение Горы, полная остановка.

Остановка .....  Гора

Остановка  Гора

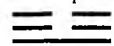
53. Движение вновь возобновится, постепенно, без спешки, вмест
с Гуа Цзянь (Течение). Деревья располагаются над Горой.

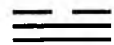

Ветер (Деревь

Гора

Считается, что они медленно растут на неподвижном.

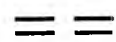
54. Чтобы продвигаться вперед, необходима цель, Гуа Гуй Мэй (Невеста) обозначает бракосочетание девушки со старшим из сыновей.

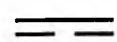
Старший сын  Гром

Девушка  Ветер

Нижняя триграмма — это младшая дочь, следовательно, молодость и удовлетворенность. Верхняя триграмма — Старший сын, Гром, движущая сила. Девушка идет за юношей, однако только ради удовлетворенности и радостей юности. Такое мощное движение с единственной целью получить удовольствие сообразно с прямолинейностью. Названная Гуа контрастирует с предыдущими браками, описанными в Гуа 31 Сянь и 32 Хэн. Они символизируют супружество в соответствии с Дао. В данном случае речь идет о неудачном брачном союзе, заключенном под влиянием порыва.

55. Тем не менее, всякий союз подразумевает некоторое увеличение, представленное Гуа Фын (Изобилие), которая изображает величие. Гром стоит выше Огня.

 Гром

 Огонь

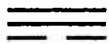
56. Подобная величественность, если она становится чрезмерной, изменит положение. Такова Гуа Люй (Странствие), Гора, расположенная под Огнем, поднимающимся и постоянно меняющим место. Это образ отдаления в противоположных направлениях и, кроме того, символ путника.

Огонь

Гора

57. При путешествиях часто отсутствует пристанище. Если чужестранец, одинокий путник, лишен смирения и покорности, кто потерпит это? На это указывает Гуа Сунь (Проникновение). Смиренный странник может идти, куда угодно, при условии, что пойдет прямым путем, Высший человек должен уподобиться Дао; низкому следует уподобиться высшему.

Проникновенность ..... Ветер

Проникновенность .....  Ветер

В такой удвоенной Гуа единственная отрицательная черта расположена под двумя положительными. Ветер проникает повсюду и соединяется со всем сущим. Значит, нужно уметь ладить с другими.

58. Если существа ладят друг с другом, наступает полная удовлетворенность Гуа Дуй (Радость) — удвоенная удовлетворенность.

Удовлетворенность ..... Озеро

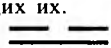
Удовлетворенность ..... Озеро

59. Однако, эта удовлетворенность кратковременна: она развеется в Гуа Хуань (Раздробление), подобно дуновению ветра у воды глади.

Ветер

Вода

60. Когда существа склонны к тому, чтобы рассеяться в разные стороны, нужно постараться их удержать. Гуа Цзе (Ограничение) — это Озеро, поверхность которого залита водой; она не может выйти за пределы его берегов. Точно так же и существа должны быть окружены сводом правил и законов, поддерживающих их.

 Вода

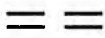
 Озеро

61. Для того, чтобы такие законы и правила были действенными, они должны внушать доверие. В этом заключается смысл Гуа Чжун Фу (Внутренняя правда), Ветер оказывает влияние на Озеро, и его воздействие ощущается вплоть до водных глубин. Это символическое изображение "глубинной веры".

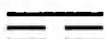
Ветер

Озеро

62. Тому, кто верит и действует сообразно своей вере, следует быть осторожным, чтобы не выйти за рамки, обозначенные Гуа Сяо Го (Переразвитие малого). Небольшой перевес, и Гроза займет место над Горой.



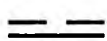
Гром (Гроза)



Гора

Шум грозовых раскатов рискует превзойти все обычные пределы, он становится чрезмерным.

63. Тот, кто имеет что-либо в избытке, больше, чем другие, должен оказывать им помощь. В этом смысл Гуа Цзи Цзи (Уже конец) — Вода находится выше Огня, каждая вещь занимает свое место. Поскольку Вода склонна снижаться, а Огонь — подниматься, оба эти передвижения могут осуществляться внутри гексаграммы. Таким образом упорядочиваются силы, управляющие Вселенной. Однако такое упорядочивание не может быть продолжительным, иначе жизнь была бы вечной. Люди — игрушки, находящиеся во власти перемен.



Вода

Огонь

64. Гуа Вэй Цзи (Еще не конец) свидетельствует о том, что полное и окончательное урегулирование невозможно. Должна быть непрерывная бесконечность в преемственности существ, в цепочке их рождений и смертей. Огонь находится выше Воды. Подобное расположение триграмм обречено на неустойчивость, от него не может исходить никакого воздействия.

Огонь

Вода

Огонь соответствует востоку, а Вода — западу; Огонь соотнос
ся с весной, а Вода — с осенью. В эти два времени года космичес
энергия переживает этап перемен. Это только лишь зоны перемен. В
возобновляется при постоянной эволюции космоса.

На этом заканчивается изучение 64 гексаграмм Фу Си. С глубок
древности они использовались для предсказания настоящего и будущ
го. При рискованной ситуации, когда было необходимо принять реш
ние, китайцы, задав себе вопрос, как поступить, всегда просили сов
у судьбы. Определить судьбу означает разложить на числа данную с
туацию, сообразуясь с космосом.

Но каким образом выбрать гексаграмму, которая даст ответ
поставленный вопрос?

Предсказание по стеблям тысячелистника

Чтобы узнать это, достаточно объективизировать посредство
простых составных частей итоговое число, выражающее возможност
Неба и Земли.

Мы видели, что "Великой суммой", представляющей собой сум
чисел "Ло Шу" и "Хэ Ту", была цифра 50. Итак, необходимо взять 5
стеблей, в данном случае стеблей тысячелистника, растения, примеч
тельного тем, что оно встречается во всех странах мира. Один из сте
лей откладывается в сторону, поскольку он символизирует высшу
единицу творения. Затем оставшиеся 49 штук делятся на две части, изоб
ражающие два великих Принципа Неба и Земли. Это делается без пе
ресчета стеблей, наудачу, держа в левой руке 49 стеблей, большим пал
цем правой руки от общего количества отделяется часть. Одна из связо
со стеблями лежит слева от действующего лица, другая — справа о
него. Берут левую связку, оттуда вытаскивают один стебель, который
помещают между мизинцем и безымянным пальцем левой руки. Ког
этот единственный стебель удерживается в таком положении, воспро
изводится картина единства; стебли из левой связки пересчитывают
убирают 4 из 4-х.[1] Такое разделение на 4 представляет собой членени
на 4 Небесных Дворца и 4 времени года. Когда после этого отбора ос
тается не более четырех или трех, либо 1 или 2 стебля, то их кладут меж
ду безымянным и средним пальцем левой руки. После этого ту же про
цедуру деления на 4 проделывают с правой связкой. Остаток помещают

[1] Другими словами, убирают кратное четырем количество стеблей, при этом ост
ток не должен быть нулевым, то есть если остается 4 стебля, то их не трогают. (Прим. ред

между средним и указательным пальцем левой руки. Таким образом, в левой руке участника этой операции находится максимальный остаток в 9 стеблей и минимальный в 3 стебля. Это число, соответствующее сумме остатков, записывается на бумаге, это первый остаток. Стебли, входящие в этот остаток, откладываются в сторону. Собирают все стебли из левой и правой связок, те самые, которые были отсчитаны 4 раза по 4, и те же операции повторяются дважды. В результате получают три цифры, их записывают на листе бумаги. Они совпадают с тремя остатками. Сумма этих остатков может составить только 13-17-21 или 25.

Каждому из названных чисел соответствует транскрипция в виде линии гексаграммы:

13 соответствует старому Ян

17 — " — молодой Инь ——————

21 — " — молодому Ян —— ——

25 — " — старой Инь ——————

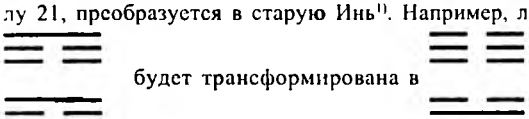
Итак, в зависимости от полученного числа, мы получаем первую черту нашей гексаграммы, которая займет место первой черты нижнего ряда.

Для того, чтобы получить шесть линий гексаграммы, необходимо повторить ту же операцию пять раз, руководствуясь той же системой расчета.

Если проанализировать полученную в результате этого гексаграмму, можно получить представление о состоянии Дао в данный момент.

Чтобы узнать о будущем этого Дао, следует осуществить перемену в Гуа. Перемена произойдет на основании результата, полученного несложным путем из следующих правил:

Черта старого Ян или Инь не изменяется, она сохраняет свое значение и местоположение в будущей гексаграмме. Напротив, молодая черта преобразуется в старую линию противоположной энергии. Черта молодой Инь, соответствующая остатку в 17 стеблей, будет трансформироваться в старый Ян. Молодой Ян, полученный благодаря числу 21, преобразуется в старую Инь[1]. Например, левая гексаграмма



будет трансформирована в

[1] В русской литературе, посвященной "Книге перемен ", описывается другой способ гадания, причем преобразуются в свою противоположность не молодые, а старые черты Ян и Инь. См. Ю.К. Шуцкий. "Китайская классическая Книга перемен". Москва, "Наука", 1993, стр. 552 (Прим. ред.)

Шестидесятиричная цикличность

Мы видели, что двенадцатеричная цикличность согласовывалась с Принципом Неба. Эти двенадцать знаков делят небесный контур на двенадцать частей (см. рис. 20). Вспомним об этих знаках, добавив к ним зоологическую символику:

Цзы — Крыса; Чоу — Бык; Инь — Тигр; Мао — Кролик; Чэнь — Дракон; Сы — Змея; У — Лошадь; Вэй — Овца; Шэнь — Обезьяна; Ю — Петух; Сюй — Собака; Хай — Кабан.

Такая небесная классификация используется для исчисления месяцев и дней (см. рис. 20 (2)).

2-й ряд цикла является эмблемой Земли. Он включает в себя десять чиссл, соответствующих четырем временам года, по два на каждое из них и два числа, предназначенные для Центра.

Объединение этих двух циклов, двенадцатеричного и десятеричного, составит шестидесятиричную цикличность, благодаря которой соблюдается хронологический порядок. В ее основе заложен шестидесятилетний оборот. Каждый год называется именем символического животного двенадцатеричного цикла. Так, например, 1962 год принадлежит знаку Тигра, 1963 — Кролика, 1964 — Дракона (см. табл. 56).

Музыка

Император Хуан Ди, завоевав и усмирив Империю, захотел обратить свою деятельность во благо своих подданных. Для этого он поручил Лин Луню изыскать способ выразить при помощи музыкального инструмента гармонию, существующую в природе. Лин Лунь отправился на северо-запад Китая, в местность западнее Да Ся, в до-

лину Си Цзи, где в изобилии произрастал редкий по красоте бамбук. В зарослях бамбука, между двумя коленцами стебля, он приметил почти идеальную трубку.

Трубка-эталон Хуан Чжун

Вначале он определил трубку, издававшую основной звук. Хуан Ди назвал это звучание Гун (Императорский Дворец), а саму трубку — Хуан Чжун (Желтый колокол). С этого момента мы вновь воспользуемся знаниями, полученными ранее. Хуан Чжун представляет собой Центральный Дворец, вокруг которого будут группироваться другие элементы. Хуан Чжун, образ Центрального Дворца, назван Желтым колоколом, поскольку желтый цвет — символ Центра. Теперь необходимо было определить размеры этой главной трубы, чтобы она, выражаясь нашим языком, стала стандартной. Для этого Хуан Ди выбрал зерна особого сорта проса, черного, носящего имя Шу, примечательным свойством которых являлось то, что они были примерно одинаковых размеров, равного объема и веса. Он обратил внимание на то, что, если помещать их одно к одному по длине их меньшего диаметра, то требовалось точно 100 зерен, чтобы измерить длину основной трубы. Если он размещал их рядом в противоположном направлении, по длине их большего диаметра, нужно было не более 81. Для измерения диаметра трубы, как он отметил, понадобилось три зерна Шу, размещенных одно возле другого. Чтобы установить объем трубы, Император заполнил внутреннюю часть Хуан Чжун и увидел, что для полного ее заполнения необходимо всегда класть 1200 зерен.

Зерна Шу, положенные по длине их большего диаметра, касались друг друга завязью. Такое расположение обозначает соединение Ян и Инь, активное энергетическое проявление космоса. Неудивительно и то, что в итоге получилось 81 Шу, так как 81 — это квадрат 9, числа-эмблемы созидательной энергии Неба.

Когда они уложены по длине их меньшего диаметра, зародышевая часть находится либо сверху, либо снизу. Эта позиция представляет Ян и Инь после энергетического проявления космоса, в момент, когда оно проходит середину эволюционного цикла. Неудивительно, что встречается и итоговая цифра в 100 Шу. 100 Шу является квадратом 10 (2 х 5). Названные числа — эмблемы движения энергии к центру эволюционного цикла и символ центрального первоэлемента Земли.

Тогда первое расположение в 81 деление, применимое к музыке, получит название Музыкальной Стопы (Лу Ши), второе, в 100 делений — Стопы Счета (Ду Чи).

Поэтому все замеры, произведенные на основной трубе, явили также эталонными для всех единиц измерения. Для единиц длины и тервал, занимаемый одним зерном, был назван Фэнь, или линией. зерен Шу, размещенные рядом, составляют расстояние в 10 Фэней, равно 1 цунь или 1 большому пальцу (дюйму). 10 цуней соответству длине в 1 Чи или стопе.

Что касается единиц емкости, то 1200 зерен Шу, заполняющие Ху Чжун, представляют емкость в 1 Йо. 2 Йо составляют 1 Кэ и так дал

Хуан Чжун издает основной звук фа. Следовательно, если мы б дем постепенно уменьшать его длительность, то получим последовате но 12 полутонов в пределах следующей октавы:

фа, фа диез, соль, соль диез, ля, ля диез, си, до, до диез, ре, ре ди ми, фа.

Точно так же, если мы разделим на 12 частей трубу, наполненну зернами Шу, то обнаружим в каждой из них ровно по 100 зерен. Э 100 зерен и будут представлять собой единицу веса, называемую Чжо

Мы только что видели, что Музыкальная Стопа Лю Чи основа на нечетных числах 81 и 9, являющихся символами Неба. Но в действ тельности здесь, как и во всех вещах, имеется сочетание Неба и Земл Ян и Инь. "Чтобы поступить правильно, — говорит Цзай Ю, — нео ходимо последовать методу древних и соединить нечетные числа изо ражения "Ло Шу" с четными числами изображения "Хэ Ту". Этот м тод не является просто плодом человеческого ума; он подсказан челове самим Небом, начертавшим картины "Ло Шу" и "Хэ Ту" на панцир таинственной Черепахи и на туловище Дракона-лошади".

Все сущее на Небе управляется Ян. Все сущее на Земле находит в ведении Инь. Ян совершенен, Инь несовершенна. Полное совершен ство является результатом объединения этих двух энергий.

Числа используются как символы двух названных энергий: не четные — в качестве эмблем Ян, значит, их можно назвать числами Неб Четные числа — это эмблема Инь, таким образом, их можно назва числами Земли. Гармония и согласие четных и нечетных чисел буд иметь такую же символическую значимость, как согласие между Небо и Землей и такой же действенный результат творения. Мы видели, что "Дао Гу Мин" говорится:

"Один, два, три и четыре содержат в себе глубочайшее учени Один плюс один равно двум; один плюс два — трем. Обыкновенны люди ничего не видят за этим высказыванием, но мудрецы умеют и влечь из него пользу."

Один — начало всех чисел, основа счета. Десять — конец, завершение, и одновременно дополнение к цифрам. Между 1 и 10 происходит эволюция Ян и Инь. 1, 3, 5, 7, 9 — совершенные числа Ян, у них есть начало и нет конца. Они изображают жизненное сознание, стремящееся к творению. 2, 4, 6, 8, 10 — несовершенные числа Инь, у них нет начала, но есть конец. Они изображают блуждающее жизненное сознание, стремящееся к объединению.

Через соединение чисел "Хэ Ту" представляется союз Ян и Инь. Кроме того, нам известно, что малые цифры 1, 2, 3, 4, 5 — числа порождающие, а большие цифры 6, 7, 8, 9, 10 — числа порожденные.

То же самое будет и в музыке:

1, первое из порождающих чисел Ян, вызывает к жизни цифру 6, первое из порожденных чисел Инь. Они обе размещаются на севере, символизируют стихию воды и соответствуют тону Юй и ноте ре.

2, второе из порождающих чисел Инь, создает цифру 7, второе из порожденных чисел Ян. Они оба находятся на юге, символизируют стихию огня и соответствуют тону Чжи и ноте до.

3, третье из порождающих чисел Ян, творит цифру 8, третье из порожденных чисел Инь. Они оба располагаются на востоке, символизируют стихию дерева и соотносятся с тоном Цзяо и с нотой ля.

4, четвертое из порождающих чисел Инь, порождает цифру 9, четвертую из порожденных чисел Ян. Они оба размещаются на западе, символизируют стихию металла и соотносятся с тоном Шан и нотой соль.

5, пятое из порождающих чисел Ян, создает цифру 10, пятую из порожденных чисел Инь. Они оба представляют всеобщий принцип рождения, творения. Располагаясь в центре, они оба символизируют стихию земли. Эти числа обозначают Гун, основной звук, издаваемый трубой-эталоном Хуан Чжун; такой звук соответствует фа.

Подобная позиция чисел также согласуется с перечнем стихий, приведенным Хун Фань в Шу Гу и отраженным в таблице Хэ Ту.

Такое распределение нот, ориентированное на схему 5 стихий, в равной степени устанавливает соотношение 5 нот со старинными музыкальными инструментами и с триграммами Фу Си.

Итак, здесь представлено взаимоотношение нот с положением Земли в проекции ее 5 первоэлементов.

Теперь мы распределим ноты по небесному контуру, но не в 8 полудворцах, по 8 ветрам, а поделив его на 12 лунных месяцев, на 12 частей, составляющих двенадцатеричный ряд.

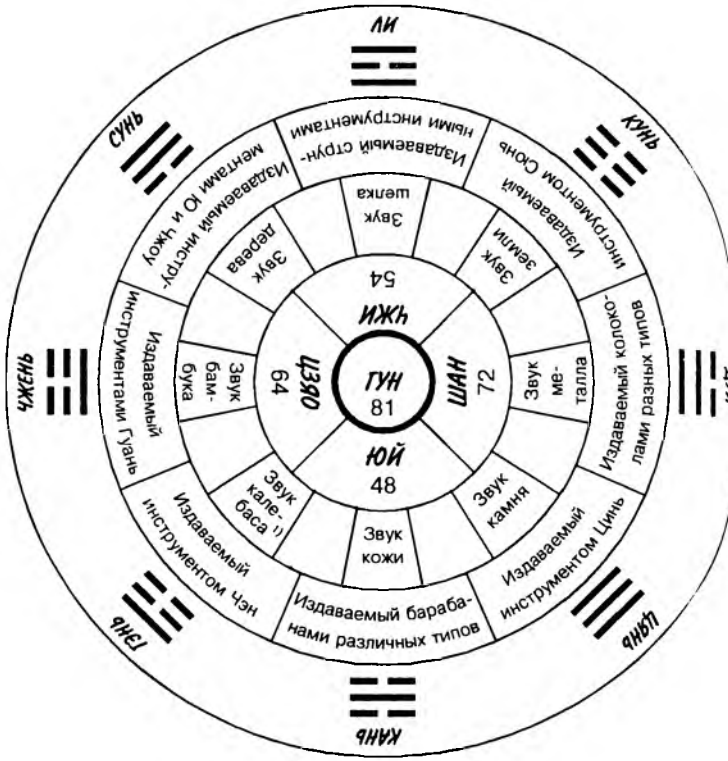


Рис. 41

12 звучащих труб — 12 Лю

Рассмотрим случай, когда основная труба Хуан Чжун, образующая ноту Гун, послужит началом для 12 звучащих труб, 12 Лю, которые будут брать 12 полутонов октавы. Следовательно, довольно логично расположить эту трубу под первым циклическим знаком

[1] Калебас — сосуд из плода калебасового дерева или тыквы, часто орнаментированный, для хранения напитков (Прим. перев.)

двенадцатеричного ряда Цзы, обозначающим зимнее солнцестояние, настоящую "мертвую точку", во всей полноте понимания китайцами конца циклического развития Ян и Инь. Значит, основная труба будет соответствовать одиннадцатой луне.

Основная труба через последующие поколения, породит одну за другой, поочередно, трубы Ян и Инь.

В зависимости от того, будет ли порожденная труба короче или длиннее трубы, ее породившей, она будет принадлежать либо нисодящему, либо восходящему поколению.

В нисходящем поколении длина порождающей трубы сократится на одну треть. В восходящем — увеличится на одну треть.

Итак, если мы выберем в качестве исходной точки основную трубу Хуан Чжун длиной в 81 Фэней, то есть нечетную, относящуюся к Ян, которая представляет номер 1 циклических чисел двенадцатеричного ряда и 11-ю луну, то она породит в нисходящем или восходящем поколении 8-ю звучащую трубу, соотносимую с 6-ой луной и с 8-м циклическим знаком двенадцатеричного ряда; а поскольку все числа четные, то принадлежащую Инь. Ее длина отсчитывается от 81 Фэней, длины основной трубы, уменьшенной на 1/3, то есть на 27. Значит, она составит 81 - 27 = 54 Фэня. Порожденная труба носит имя Линь Чжун, "Лесной колокол", поскольку на небесной карте она располагается в летнем времени года, когда леса все в зелени. Звук, издаваемый этой трубой — Чжи — соответствует ноте до.

8-я звучащая труба Инь, совпадающая с 6-й луной, длиной в 54 Фэня, породит в нисходящем или восходящем поколении 3-ю звучащую трубу, соотносимую с 1-й луной и 3-м знаком двенадцатеричного ряда; все числа нечетные, следовательно, она относится к Ян. Ее длина составит 54 Фэня + 1/3 от 54, т.е. 18, или 54 + 18 = 72 Фэня. Она называется Тай Цзу, "Великое равенство", и означает следующее: все, что способна породить земля, уже пустило корни. Пока, однако, она не указывает, будет ли оно расти, устремясь ввысь, либо будет стлаться по земле. Звук, издаваемый этой трубой — Шан — соотносится с соль.

3-я звучащая труба Ян, совпадающая с 1-й луной, длиной в 72 Фэня, породит в нисходящем или восходящем поколении 10-ю звучащую трубу, соотносящуюся с 8-ой луной и с 10-м циклическим знаком двенадцатеричного ряда; здесь все числа четные, то есть Инь. Ее длина составит 72 - 1/3 от этого числа, значит, 48 Фэней. Она называется Нань У, "Соучастница полудня" и заключает в себе идею того, что Земля отягощается плодами благодаря совместному действию Ян и Инь. Звук, издаваемый этой трубой — Юй — согласуется с ре.

10-я звучащая труба Инь, соотносящаяся с 8-й луной, длиной 4 Фэней, породит в нисходящем или восходящем поколении 5-ю звучащую трубу, которая соответствует 5-му циклическому знаку двенадцатеричного ряда и 3-й луне; все числа нечетные, то есть принадлежат Ян. Ее длина составит 48 + 1/3 этого числа, а именно 64 Фэня. Она называется Гу Си, "Обновленная старина"; ее расположение в 3-й весенней луне указывает, что в это время года природа вновь оживает. Звук, издаваемый 5-й трубой, Цзяо, согласуется с ля.

5-я звучащая труба Ян, длиной в 64 Фэня, соотносящаяся с 3-й луной, породит в нисходящем поколении 12-ю трубу, соответствующую 12-ому циклическому знаку двенадцатеричного ряда и 10-й луне; все числа четные, то есть принадлежат Инь. Длина новой трубы составит 64 - 1/3 этой величины, значит, 43 Фэня. Она называется Ин Чжун "Колокол ожидания", обозначая, что энергии Инь и Ян находятся в состоянии ожидания. Поскольку энергия Ян перестала действовать, природа отдыхает. Звук, издаваемый этой трубой, Пянь Гун, согласуется с ми.

12-я звучащая труба Инь, длиной в 43 Фэня, соотносится с 10-й луной. Она породит в восходящем или нисходящем поколении 7-ю звучащую трубу, которая соответствует 7-му циклическому знаку двенадцатеричного ряда и 5-й луне; все числа нечетные, то есть Ян. Длина новой трубы составит 43 + 1/3 этой величины, значит 57 Фэней. Она называется Ю Бинь, "Мало надобная". Звук, издаваемый данной трубой — Бянь Чжи — аналогичен си.

7-я звучащая труба Ян, длиной в 76 Фэней, соотносящаяся с 5-й луной, породит в нисходящем или восходящем поколении 2-ю звучащую трубу, соответствующую 2-му циклическому знаку двенадцатеричного ряда и 12-й луне; все числа четные, то есть Инь. Длина новой трубы составит 57 + 1/3 этой величины, значит 76 Фэней. Она называется Да Лю, "Великий соединитель", и выражает мысль о том, что энергии Инь и Ян, объединяясь, вызывают к жизни все существа, начинающие выходить из зимнего летаргического сна. Звук, издаваемый данной трубой, аналогичен фа диез.

2-я звучащая труба Инь, длиной в 76 Фэней, соотносящаяся с 12-й луной, породит в нисходящем или восходящем поколении 9-ю звучащую трубу, соответствующую 9-му циклическому знаку двенадцатеричного ряда и 7-й луне; все числа нечетные, следовательно, Ян. Длина новой трубы составит 76 - 1/3 этой величины, то есть 51 Фэнь. Она называется И Цзы (И — убивать, предать смерти; Цзы — орудие пытки) и выражает мысль о том, что осень — время года, прино-

сящее с собой гибель. Именно осенью выносят приговоры и подвергают наказанию, а также объявляют о начале войн. Звук, издаваемый данной трубой, аналогичен до диез.

9-я звучащая труба Ян, длиной в 51 Фэнь, соотносящаяся с 7-й луной, породит в восходящем или нисходящем поколении 4-ю звучащую трубу, соответствующую 4-му циклическому знаку двенадцатеричного ряда и 2-й луне; все числа четные, следовательно, Инь. Длина новой трубы составит 51 + 1/3 от этой величины, то есть 68 Фэней. Она получит название Цзя Чжун, "Колокол, окованный железом с двух сторон". Смысл названия заключается в том, что сквозь такой колокол, а точнее, сквозь оболочку семян, еще не проклюнулись ростки. Звук, издаваемый этой трубой, аналогичен соль диез.

4-я звучащая труба Инь, длиной в 68 Фэней, соотносящаяся со 2-й луной, породит в нисходящем или восходящем поколении 11-ю звучащую трубу, соответствующую 11-му циклическому знаку двенадцатеричного ряда и 9-й луне; все числа нечетные, то есть Ян. Длина новой трубы составит 68 Фэней - 1/3 от этой величины, то есть 45 Фэней. Она называется Оу И, "Еще не закончена". Смысл названия заключается в том, что к концу осени, даже после сбора урожая, природа по-прежнему проявляет некоторую активность. Звук, издаваемый этой трубой, аналогичен ре диез.

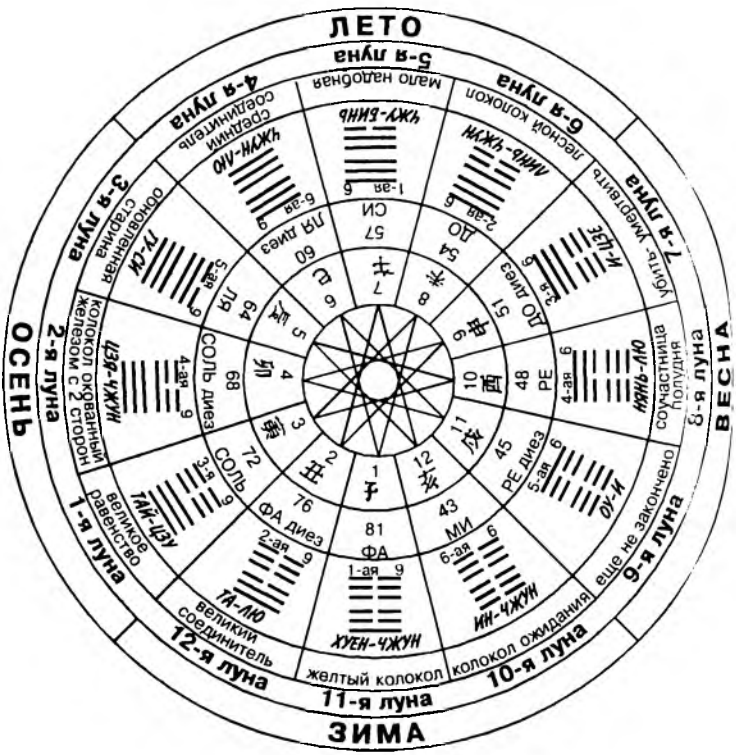
И, наконец, 11-я звучащая труба Ян, длиной в 45 Фэней, соотносящаяся с 9-й луной, породит в восходящем или нисходящем поколении 6-ю звучащую трубу, соответствующую 6-му циклическому знаку двенадцатеричного ряда и 4-й луне; все числа четные, следовательно Инь. Длина новой трубы составит 45 + 1/3 от этой величины, то есть 60 Фэней. Она называется Чжун Лю, "Средний соединитель". Смысл названия заключается в том, что энергия Инь станет ощутимой в то самое время, когда энергия Ян находится в апогее; действуя совместно, они будут порождать все сущее. Звук, издаваемый этой трубой, аналогичен ля диез.

Следовательно, мы видим, что все звучащие трубы происходят от небесных чисел и каждая из них соответствует определенному лунному месяцу, местоположение которого в энергетическом цикле времен года определяется в связи с принадлежностью этих труб к природе Ян или Инь.

Соответствие между Лю и гексаграммами

Подобное рождение одной Лю из другой может быть соотнесено и с гексаграммами, поскольку нам известно, что все связано с ними и все происходит от них. Значит, неудивительно, что мы обнаружим в гексаграммах порядок создания тонов и всех Лю[1].

Для изучения этого свойства мы возьмем в качестве примера гексаграмму Цянь, представляющую Небо и энергию Ян и гексаграмму Кунь, символизирующую Землю и энергию Инь.


ЛЕТО
ВЕСНА
ЗИМА
ОСЕНЬ
5-я луна
6-я луна
7-я луна
8-я луна
9-я луна
10-я луна
11-я луна
12-я луна
1-я луна
2-я луна
3-я луна
4-я луна
малоцарская
ЖУЙ-БИНЬ
1-ая 6
57
СИ
ЛЕСНОЙ КОЛОКОЛ
ЖИНЬ-ЖУЙ
2-ая 6
54
ДО
ЧЖУН-ЛЮ
6-ая 9
60
РЕ диез
ЛЮ-ЧЖУН
5-ая 9
64
ЛЮ
ЦЗЯ-ЧЖУН
4-ая 9
68
СОЛЬ диез
ТАЙ-ЦЗЮ
3-я 9
72
СОЛЬ
ФА диез
76
ЖЕЛТЫЙ КОЛОКОЛ
ХУЕН-ЧЖУН
1-ая 9
81
ФА
КОЛОКОЛ ОЖИДАНИЯ
ИН-ЧЖУН
6-ая 9
43
МИ
ЧЖУН-ЛЮ
2-ая 9
ВЕЛИКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
ТА-ЛЮ
ВЕЛИКОЕ РАВЕНСТВО
ТАЙ-ЦЗЮ
3-я 9
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СТАРШИНА
ГУ-СИ
5-ая 9
ЖЕЛТЫЙ КОЛОКОЛ ОКРУЖЕННЫЙ ЖЕЛЕЗОМ С 2 СТОРОН
ЦЗЯ-ЧЖУН
4-ая 9
ЖЕЛТЫЙ КОЛОКОЛ
ЧЖУН-ЛЮ
1-ая 6
ЛЕСНОЙ КОЛОКОЛ
ЖИНЬ-ЖУЙ
2-ая 6
ЖЕНЩИНА СОЕДИНИТЕЛЬ
ЖУЙ-НАЙ
6-ая 9
РЕ АНЕЗ
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
5-ая 6
ДО АНЕЗ
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
4-ая 6
РЕ
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
5-ая 6
РЕ диез
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
6-ая 6
МИ
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
1-ая 6
ФА
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
2-ая 6
ФА диез
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
3-я 6
СОЛЬ
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
4-ая 6
СОЛЬ диез
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
5-ая 6
ЛЮ
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
6-ая 6
ЧЖУН-ЛЮ
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
1-ая 6
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
2-ая 6
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
3-я 6
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
4-ая 6
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
5-ая 6
ЖЕНЩИНА
ЖУЙ-НАЙ
6-ая 6

Гуа, или гексаграмма Цянь, состоит из шести сплошных линий, наложенных друг на друга; первой линией всегда является нижняя, поскольку число 9, как мы уже видели, считается эмблемой Неба и Ян, первая нижняя черта гексаграммы будет называться Первая 9, вторая — Вторая 9 вплоть до шестой черты, которая получит название 9-й верхней.

Гуа, или гексаграмма Кунь, состоит из шести прерывистых линий, так как число 6 является символом Земли и Инь. Первая нижняя линия будет названа Первой 6-й и так вплоть до последней прерывистой черты, которую назовут 6-й верхней.

Гуа гексаграммы Цянь будут соответствовать звучащие трубы природы Ян. С гексаграммой Кунь согласуются звучащие трубы природы Инь. Это отражено на следующей схеме.

Рис.43 Гексаграммы Кунь и Цянь

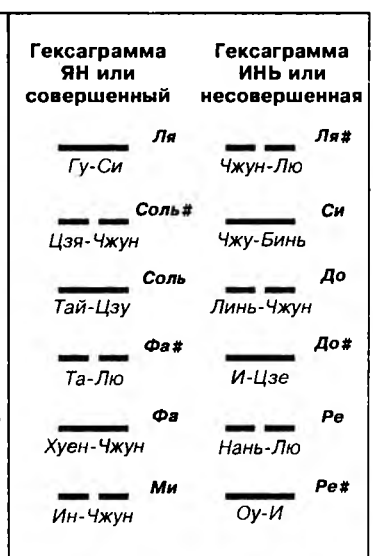


Рис.43' Гексаграммы Вэй Цзи и Цзи Цзи

Двенадцать труб Ян и Инь располагаются на каждой линии в соответствии с порядком их создания. Основной звук фа порождает свою квинту до, которая, став основным звуком, послужит

причиной возникновения собственной квинты соль и так вплоть до последнего звука — ля диез. Такое появление одной звучащей трубы из другой соответствует рождению звуков и чертам, соединяющим линии двух гексаграмм, содержащих в себе Ян и Инь, совершенное и несовершенное. "С Гуа все обстоит так же, как с мужчиной и женщиной, — говорят китайцы... Первая линия Гуа Цянь, мужская, соединившись с первой чертой Гуа Кунь, которая подобна женщине, рождает вторую линию Гуа Цянь, а та, в свою очередь, совместно со второй чертой Гуа Кунь порождает третью" и так далее.

Итак, на примере этих двух гексаграмм мы увидели порядок возникновения звучащих труб и вследствие этого основную преемственность звуков, а именно очередность квинт.

Две другие гексаграммы, благодаря смешанному чередованию прерывистых линий Инь и сплошных линий Ян, продемонстрируют родственную связь труб. Эти гексаграммы представляют собой Вэй Цзи (№ 64), первая нижняя линия которой является прерывистой, то есть Инь, а последняя сплошная — Ян, и Цзи Цзи (№ 63), первая нижняя линия которой сплошная, то есть Ян, а последняя — Инь. Первая гексаграмма выражает нечто еще не совершенное, еще не обладающее тем, в чем оно нуждается. Вторая, напротив, изображает насыщение, ни в чем не нуждающееся, заполненное.

Итак, мы видим, как начиная с первой нижней линии гексаграммы Вэй Цзи, чередуются энергии Инь и Ян, устремляясь вначале вверх, а затем спускаясь вниз с верхней линии гексаграммы Цзи Цзи к ее первой нижней черте. Такой переход Инь и Ян является для нас графической иллюстрацией прямой последовательности возникновения циклических знаков двенадцатеричного ряда, а значит, времен года, от 10-й луны начала зимы до 9-й луны окончания осени, с прохождением всех лунных месяцев временного цикла.

Мы можем также найти для каждого лунного месяца гексаграмму, которая отобразит последовательное развитие Инь и Ян. Ян и Инь всегда стремятся к объединению. Ян — это энергия порождающая, активная и животворная. Инь свойственен дух сотрудничества, это энергия питающая и пассивная. Ян отдает, а Инь воспринимает. После того, как Ян отдал, он пребывает в состоянии покоя; после того, как Инь получила, она начинает действовать. Подобное чередование действия и покоя само по себе иллюстрирует энергию созидания. Такова картина эволюции, представляющая двенадцать гексаграмм.

Сплошная черта первой названной гексаграммы, первая 9-я, соотносимая с первым циклическим знаком, вызывает к жизни Хуан Чжун.

которая рождает ноту фа, первый основной звук. Энергия этого основного звука устремляется ко 2-му, 3-му, 4-му, 5-му циклическим знакам, или, что является тем же самым, к 12-й, 1-й, 2-й, 3-й луне, с каждым разом увеличивая на единицу количество сплошных линий, проходя через вторую 9-ю, третью 9-ю, четвертую 9-ю, пятую 9-ю, чтобы достичь 6-го циклического знака, то есть четвертой луны совершенного Ян — верхней 9-й, где энергия Ян, достигнув максимума своего воздействия, обретет состояние покоя. Начиная со следующего лунного месяца, в эту гексаграмму, соответствующую летнему солнцестоянию, будет включена прерывистая линия Инь, первая 6-я, при каждом последующем лунном месяце взамен сплошной черты Ян будет добавляться другая прерывистая линия, это будет вторая 6-я, третья 6-я, четвертая 6-я, пятая 6-я, вплоть до 6-й верхней, представляющей собой образец гексаграммы, целиком принадлежащей энергии Инь, Гуа Кунь, аналогичной ми. Теперь нота ми может возобновить цикл, вновь пройдя через Хуан Чжун, фа, или она сама может стать основной нотой и вызвать к жизни, исходя из самой себя, новый тон.

Двенадцать Лю составляют, таким образом, ряд хроматических ступеней[1]. Тем не менее сам по себе факт размещения этих ступеней в ряду других не дает никакого мелодического смысла. Гаммы могут быть созданы только нисходящим движением квинт, исходной является основная труба Хуан Чжун, которая соответствует фа. В результате пяти движений квинт получены пять нот: фа, до, соль, ре, ля. Поскольку фа согласуется с основной трубой Хуан Чжун, мы обращаем внимание на то, что другие ноты в точности соответствуют порядку возникновения звуков, ранее нами изученному. Фа рождает до, которое вызывает к жизни соль и так далее, попеременно проходя от трубы Ян к трубе Инь. Сгруппированные в одну октаву, эти ноты образуют пентатоническую гамму: фа, соль, ля, до, ре. Такое расположение в данном случае совпадает с первоначальным, изученным нами в начале этой статьи, то есть с расположением: фа = центр, соль = запад, ля = восток, до = юг, ре = север. Однако, они размещены в обратном порядке по следующей причине: фа, Хуан Чжун, носит имя Гун, Дворец, она изображает Принца. Основная нота не могла быть размещена последней, хотя она и символизирует число 5. Затем идет нота соль, называемая Шан, Обсуждение, представляющая министров, по азимутальному направлению она находится на западе, ее числом-эмблемой является 4. Нота ля, которую

[1] Хроматическая гамма — постепенная последовательность всех звуков современного музыкального звукоряда. Включает в себя все 12 входящих в октаву полутонов. (Прим.перев.)

называют Цзяо, Рог, представляет народ, она располагается на востоке и соответствует числу 3. Нота до, носящая имя Чжи, Проявление, воплощает дела, она размещена на юге и согласуется с числом 2. Нота ре, называемая Юй, Крылья, изображает предметы, она находится на севере и согласуется с числом 1. Основой другого музыкального лада[1], следовательно, является каждая нота, а значит, каждое это название каждая ступень такой первой пентатонической гаммы[2].

Имеются:

Лад Гун — Фа, Соль, Ля, До, Ре
Лад Шан — Соль, Ля, До, Ре, Фа
Лад Цзяо — Ля, До, Ре, Фа, Соль
Лад Чжи — До, Ре, Фа, Соль, Ля
Лад Юй — Ре, Фа, Соль, Ля, До

Один из названных ладов может строиться на основании каждого Лю. Соединение 12-ти Лю в пять ладов, следовательно, позволяет получить 60 различных тональностей.

Музыкальные инструменты

Во всех старинных книгах написано, что различные звучащие тела издают восемь типов звуков. Хотя из каждого звучащего тела можно извлечь все музыкальные тона, для китайцев остается не менее очевидным, с самых древнейших времен, что каждое звучащее тело, издающее один из этих восьми звуков, имеет свою особенность, в зависимости от которой оно занимает определенное место во всеобщей гармонии. Итак, по аналогии с восемью странами света существует восемь типов звучаний музыкальных инструментов, располагающихся по розе ветров.

В качестве отправной точки выбран север. Такие восемь типов звуков распределяются следующим образом:

1. Северу соответствует звук кожи;
2. Северо-востоку — калебаса;
3. Востоку — бамбука;
4. Юго-востоку — дерева;

---

[1] Лад — система взаимосвязей музыкальных звуков, обусловленная тяготением неустойчивых звуков к устойчивым (опорным). Каждая из ступеней лада несет особую функцию. Основным устоем служит тоника, определяющая тональность лада. Лад с гаммой из 5 ступеней — пентатоника (Прим.перев.)

[2] Пентатоника — звуковая система, содержащая 5 звуков в октаве. Звукоряд основного типа пентатоники — бесполутоновый. Функции главного тона в пентатонике может выполнять любой из 5 звуков. Встречается в Китае, Вьетнаме и других странах Востока (Прим. перев.)

5. Югу — шелка;
6. Юго-западу — земли;
7. Западу — металла;
8. Северо-западу — камня.

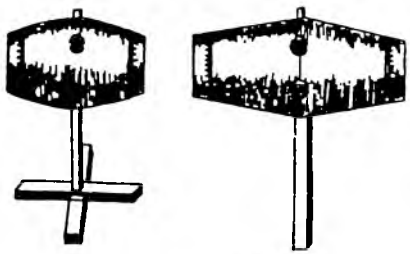


Рис. 44 Цзу Гу и Юй Гу

1. Звук кожи соотносится с севером. Он извлекается из восьми барабанов различной формы и размеров. Самые старинные напоминали по форме бочонок, в средней части их пересекала деревянная деталь с ножкой в виде крестовины, использованной в качестве опоры; барабаны назывались Цзу Гу. Позднее появился барабан Юй Гу, в средней части которого также располагалась деревянная деталь, но он был без подставки. Поперечная деталь была вбита в землю.

Вслед за династией Ся возник барабан Сюань Гу, такой же формы, что и два предыдущих, однако, сбоку к нему присоединили два небольших барабана.

Рис 45 Сюань Гу

Инструмент Дао Гу состоял из двух барабанов: большого, с помощью которого подавался сигнал для запева песни, и малого, использовавшегося для ритмического исполнения концовки стансов, отдельной строфы или части пьесы.

Особенностью барабана Яо Гу, формой похожего на бочонок и на Ба Фу, напоминавшего цилиндр, было то, что внутрь них помещали тюк риса; оба эти инструмента издавали приятный звук.

2. Звук калебаса соответствует северо-востоку. Он извлекается из плода, схожего с бутылочной тыквой, которой пользовались путники. Этот плод формой напоминает на вазу, с двумя наложенными друг на друга утолщениями. Верхнее из них всегда меньшей толщины. Плод высушивается и очищается от мякоти, затем его разрезают на уровне нижнего утолще-

ния. Отверстие, получившееся в результате этого, закупоривают деревянной крышкой, в которой проделывают некое количество отверстий; их количество менялось из века в век. Каждое из них издает определенный звук благодаря бамбуковым трубкам разной длины, прилаженным к отверстиям. Длина трубок зависит от желаемой тональности звучания. Край, вставляющийся внутрь калебаса, срезается по косой. На скошенном срезе укрепляется тонкий лист уплотненной золотой фольги, играющей роль вибрирующей мембраны. Дуют в боковое отверстие корпуса калебаса. На этом уровне к нему прикрепляется трубка, по форме напоминающая шею лебедя.

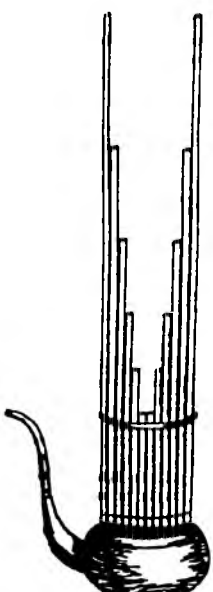


Рис. 46 Шэн

В древности этот инструмент первоначально именовался Юй и Чжао. Он состоял из 24 звучащих трубок, два ряда по 12 Лю. Позже он назывался Хо и включал в себя 19 трубок. И, наконец, мы обнаруживаем его под именем Шэн (рис. 46), он снабжен 13-ю звучащими трубками, 12-ю природными Лю, то есть 12-ю полутонами средней октавы. Тринадцатая трубка была предназначена для дополнения этой октавы репликой первого звука. Этот инструмент, полностью укомплектованный, принадлежит к числу самых значительных. Все другие инструменты устроены сообразно с ним. В действительности это губной орган, на котором играют, создавая препятствия для выходящей из трубок струи воздуха и закрывая отверстия пальцами обеих рук. Названный музыкальный инструмент может одновременно издавать четыре звука.

3. Звук бамбука соотносится с востоком, являющимся символом дерева. Итак, в китайской музыке бамбук относится к тем породам дерева, из которых делают самые главные музыкальные инструменты. На самом деле, мы видели, что сами основы китайской музыки были заложены, исходя из звучания бамбуковых труб определенной длины. Срубив бамбуковые стебли различной длины, выбрав в качестве основного определенный звук и вновь обнаружив его либо более высоким, либо более низким, китайцы составили разные октавы — высокие или низкие. Поскольку существовало 12 звучащих труб, было 12 звуков. Они называли эти трубы Гань Цзе, позже — Лю.

Гань Цзе были разделены на три класса, по 12 труб в каждом. Трубы первого класса в количестве 12-ти издавали низкие звуки. Второго класса (12 труб) — средние, третьего — высокие. Каждый из классов, внутри которого имелось 12 труб, связанных между собой шнурком, представлял собой музыкальный инструмент. Всякая последующая труба отличалась от предыдущей по звучанию всего на полтона. Вследствие этого китайцам пришла в голову мысль отделить трубы Ян от труб Инь с тем, чтобы иметь, с одной стороны, инструмент природы Ян, а с другой — инструмент природы Инь. Нечетные трубы, таким образом, были сгруппированы вместе, они представляли тон Ян, а именно, Совершенный тон; четные трубы изображали тон Инь, а именно, Несовершенный тон.

Позднее эти трубы были прочнее закреплены на негнущихся перекладинах. Количество труб, вновь объединивших тоны Ян и Инь увеличилось до 16. Такой инструмент получил название Сяо. Существовало большое и малое Сяо. Второе из них, с более короткими трубами, представляло собой высокую октаву для первого. Во времена труб Ян и Инь один музыкант играл на инструменте Ян, другой — на инструменте Инь. Точно так же, впоследствии, один музыкант был ответственен за низкие тоны, то есть был назначен к большому Сяо, а другой — за высокие тоны и играл на малом Сяо.

Наконец, китайцы обратили внимание, что количественно было не обязательно иметь столько же труб, сколько звуков было желательно извлечь, но было достаточно одной трубы с отверстиями, просверленными на разных расстояниях. Так, они изобрели инструмент, получивший название Йо.

Этот инструмент, аналогичный прямой флейте, был снабжен отверстиями не для беспорядочной модуляции на всех тонах, а для вполне конкретного тона. В нем было три отверстия. Когда они все были закрыты, инструмент издавал звук Гун, то есть фа. Открыв первое отверстие и подув в него умеренно, музыкант получал звук Шан, или соль. Подув сильнее, он слышал звук Юй, а именно ре. Открыв одновременно первое и второе отверстия и умеренно подув в них, можно было различить звук Цзяо, или ля, и, подув сильнее, звук Чжун, то есть си.

С первым Йо мы уже познакомились, когда заговорили об основном звуке Хуан Чжун, первом из Лю. Впоследствии было создано такое же количество подобных инструментов, сколько существовало труб Лю, а именно двенадцать.

Музыкальный инструмент по имени Ди отличается от предыдущего только разновидностью мундштука. Что касается инструмента, названного Чжи, он был устроен так же, как поперечная флейта. Запа-

янная с обоих концов, эта трубка снабжена мундштуком[1], расположенным на ее середине, и тремя отверстиями с каждой стороны. Из каждого отверстия извлекались три различных тона.

4. Звук дерева соотносится с юго-востоком. Восток в данном случае ассоциировался со всем, что связано с восходом солнца, с благодеяниями Неба. Об этих высоких деяниях нам призваны напоминать инструменты, обладающие звуком Дерева.

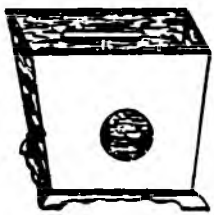


Рис. 47 Чжоу

Первым из них является Чжоу. Он имеет форму буасо[2]. В главе, посвященной Небу, мы видели, что так называется Большая Медведица, великий указатель часа и года, определяющий время. Благодаря тому, что он показывает нам восток, мы узнаем о начале дня и начале года. Следовательно, концерт всегда будет начинаться именно с этого инструмента.

Буасо на Земле — это единица меры, при помощи которой будут распределяться продукты, необходимые для нашей жизни и нашего роста. В оркестре этот инструмент и игравший на нем музыкант располагались на северо-востоке, на месте самого Ли Чжуань, в той части Неба, где отмечалось начало первичного года, в исходной точке Дворца Весны.

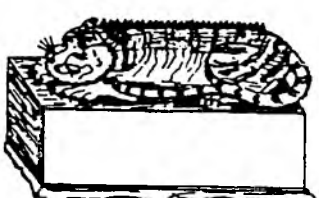


Рис. 48 Оу

И, наоборот, инструмент, названный Оу (рис. 48), изображал тигра, растянувшегося на земле для отдыха. В оркестре он занимал место на западе, там же, где в ряду символических животных размещался Тигр. На этом инструменте играли, когда концерт заканчивался. Из такого странного инструмента извлекали, кажется, шесть полных тонов, ударяя по шероховатой поверхности спины тигра.

Последний инструмент, имеющий звук Дерева, называется Чжун Доу. Двенадцать деревянных планок, связанных в единое целое, представляют двенадцать Лю. Они использовались для отбивания такта: планки придерживали правой рукой и ими ударяли по ладони левой руки.

---

[1] Мундштук — отверстие духового инструмента (Прим.перев.)

[2] Буасо — старая мера сыпучих тел, равная 12,5 л. (Прим. перев.)

5. Звук Шелка соответствовал югу. Юг — направление Ян, Неба, Солнца, именно к нему обращается Император, поэтому неудивительно, что инструмент, аналогичный этому небесному направлению, вполне заслуживает нашего уважения. Мы читаем в книге Р.Амио: "Строение Циня (одного из главных инструментов, относящихся к звуку Шелка), его форма, говорят китайцы, все в нем является учением, все изображение и символ. Звуки, извлекаемые из него, добавляют они, рассеивают темноту рассудка и возвращают спокойствие после страстей; однако, чтобы получить от Циня эти бесценные плоды, необходимо преуспеть в науке мудрости. Лишь мудрецам подобает прикасаться к инструменту, обыкновенным людям должно удовольствоваться лишь его благоговейным созерцанием, сохраняя при этом глубокое молчание".

Относительно тех, кто хочет играть на Ши, другом инструменте звука Шелка, принц Цзай Ю говорит следующее: "Тем, кто хочет играть на Ши, отмечали древние, следует смирить страсти, любовь к добродетели должна поселиться в их сердцах; без этого они извлекут из инструмента лишь бесплодные звуки, которые не дадут никакого результата."

Но что подразумевают китайцы под инструментами, издающими звук Шелка? Речь идет о струнных инструментах.

Они сделаны из нитей шелка-сырца одинаковой толщины. От их количества, большего или меньшего, будет зависеть толщина струны.

Теперь рассмотрим эти два струнных инструмента более детально.

Цинь состоит из деревянного корпуса, верхняя поверхность которого, изображающая Небо, имеет округлую форму, тогда как нижняя его часть, ровная, представляет Землю. Он снабжен пятью струнами, символизирующими пять планет, пять стихий, или точнее, согласно данным Принца Цзай Ю, семью струнами. Инструмент можно было настраивать по пяти струнам, издававшим звуки Гун, Шан, Цзяо, Чжи, Юй. По этому принципу получил название пятиструнный Цинь. Две другие струны издавали полутоны; в данном случае инструмент называли семиструнным Цинь. Он настраивался при помощи звука Шэн, духового инструмента, который мы уже изучили, звона колокола и звука барабана. Основные части струн отмечены тринадцатью точками, тринадцатью золотыми гвоздями. В этой части, где заканчиваются струны, находится камень Ю, самый дорогой из драгоценных камней.

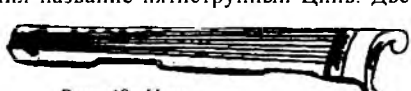


Рис. 49 Цинь

Ши является разновидностью Цинь, но он устроен сложнее предыдущего инструмента. Он состоит из двадцати пяти струн. У каждой из них имеется особая подставка; подставки окрашены в различные цвета: пять первых — сине-зеленые, пять других — красные, пять последующих — желтые, еще пять — белые и пять последних — черные, согласно порядку преемственности сторон горизонта и времен года. Эти подставки мобильны, чтобы изменять длину струн. Поскольку все струны сделаны из 81 нити шелка-сырца одинаковой толщины, тон мог изменяться только при изменении длины струны.

Оба эти инструмента, очевидно, пришли из глубокой древности. Согласно традиционному суждению, они были изобретены Императором Фу Си.

6. Звук Земли соответствует юго-западу. Инструмент, изображающий его, известен под именем Сюань. Он был очень почитаем китайцами, так как является якобы самым древним из музыкальных инструментов Китая и был известен ранее, чем за 100 лет до царствования Императора Хуан Ди.

Он был слеплен из самой тонкой глины, доведенной до кашицеобразного состояния. Что касается размеров Сюань, по своим внутренним параметрам он был аналогичен куриному яйцу, по внешним параметрам — утиному. Когда одно из них вкладывали в другое, получали толщину стенок инструмента. С острого конца яйца проделывалось отверстие, подув в которое, извлекали низкий звук, представляющий ноту Гун Хан Чжун, основной тон, с его помощью определяли другие ноты. Их получали благодаря пяти проделанным отверстиям, издающим пять тонов: Гун, Шан, Цзяо, Чжи, Юй (фа, соль, ля, до, ре).

7. Звук Металла соответствует западу.

Мы видели, что металл представляет собой одну из пяти стихий. Само по себе это уже выражает всю значимость, которую китайцы могли придавать музыкальным инструментам, связанным с данным символом. Именно так об этом пишет Р.П. Амио: "Китайцы, возможно, единственный народ во Вселенной, которому пришла в голову мысль вначале отлить первый колокол, чтобы извлечь из него основной звук, послуживший эталоном для остальных двенадцати колоколов, издававших в точности двенадцать полутонов, которые могли разделить интервал между заданным звуком и звуком, являющимся его репликой, образом, то есть октаву и, наконец, подобрать шестнадцать колоколов, чтобы извлечь из них все звуки разработанной ими системы и вос-

пользоваться музыкальным инструментом, поскольку не следует думать, что здесь имеются в виду колокола, находящиеся на городских башнях городов."

Существовало три вида колоколов (по-китайски Чжун): Ба Чжун, Дэ Чжун и Бянь Чжун.

Ба Чжун были самыми массивными из всех названных; эти колокола использовались только для того, чтобы подавать сигнал о начале пьесы, в них ударяли и тогда, когда было необходимо отметить вступление или прекращение игры на музыкальных инструментах, а также выделить игру танцующих актеров во время пьесы.

Рис. 50 Бянь Чжун

Дэ Чжун, средней величины, употреблялись для отбивания такта.

Колокола Бянь Чжун (рис. 50) были еще меньше по размеру; только они играли роль настоящего музыкального инструмента. Количественно их было шестнадцать, их величина распределялась в порядке убывания, двенадцать из них настраивались на средние Лю, называвшиеся "естественными", остальные четыре, меньшие, настраивались на полу-Лю или высокие Лю.

Чтобы настроить их на Лю, изменяли высоту, толщину и диаметр колокола. Шестнадцать колоколов, настроенных на Лю, применялись приблизительно с 2255 до 250 года до Рождества Христова. Вследствие этого, такие правила не соблюдались. Причиной этому послужила настоящая война, которую объявил словесности и всем формам искусства злобный Император Цинь Ши Хуан Ди.

Колокола отливались из сплава шести фунтов красной меди и одного фунта олова. Со временем их форма претерпела незначительные изменения. Уплощенные вначале, впоследствии они приобрели форму усеченного конуса. Различали три части колокола. Верхняя, в свою очередь, поделена на составные части. Она состоит из горловой части, где находится точка равновесия и управления, утолщенной части корпуса, которая использовалась для подвешивания колокола, и ножки, образующей единое целое с конической частью колокола. Средняя часть разделена на пять круговых лент, три из которых шире других, в них заключены двенадцать небольших утолщений или сосков. Соски имеют как музыкальную, так и символическую значимость: они представляют разделение Неба на двенадцать частей, двенадцатеричную систему, изучен-

ную нами ранее в главе, посвященной Небу. Кроме того, они изображают двенадцать лунных месяцев и, следовательно, двенадцать музыкальных Лю. Две другие полосы более узкие, на них нет сосочков, они соединены между собой таким образом, что их стык выделяется на поверхности; они изображают пространства, поля, вобравшие в себя семена, зародыши, доверенные им, которые расцветут в свой час. Значит, это энергия, чья мощь еще не проявилась, Дао, проявление которого в дальнейшем материализуется в Дэ, сосочках, аллегорически воссоздающих небесную и земную картину возникновения энергии в двенадцати различных стадиях. Нижний край колокола имеет не круглую форму, а сделан в виде полумесяца. Ударяют в его нижнюю часть, в точку, соответствующую краю этого полумесяца.

Китайцы полагали, что звук, исходящий из середины нижней части, поднимается к первой полосе сосочка и затем спускается к нижним полосам.

8. Звук Камня соответствует северо-западу.

Что можно сказать теперь о музыкальных инструментах, которые со второго или третьего тысячелетия до Рождества Христова и вплоть до наших дней использовались только в Китае? Нам практически ничего не известно о том, как на них играли, ни одно человеческое ухо не в состоянии теперь услышать звуки, извлекавшиеся из этих звучащих камней. Очевидно, это был единственный по сравнению с другими инструментами звук, который лучше всего сочетался с человеческим голосом. Древние называли эту музыку, извлеченную из звучащих камней, "небесной", "чистой", "неизменной", "духовной", "связующей сердца". Философ Ео Цзы, говоря об одном из этих инструментов, заметил, что благодаря своему мягкому и гармоничному звучанию, тот управляет народом. "Я и сам прибегаю к нему, — добавляет он, — чтобы развеять грусть, собраться с мыслями и научиться исследовать свои слова." Однажды крестьянин, проходивший мимо двери Конфуция, игравшего на звучащих камнях, остановился послушать музыку и изрек: "О! каким величием наполнена душа играющего так!"

В старинной книге Ли Цзи говорится: "Гармоничное звучание (этого инструмента) побуждает мудрого к размышлениям о конце бытия; когда он слышит эти звуки, то думает о смерти и проникается все большей любовью к своему долгу." В данном случае речь идет об одной из разновидностей звучащих камней, о великом Цзин Ю, предназначавшемся для церемоний, обращенных к Небу. Этот инструмент использовался при богослужении, следовательно, неудивительно, что его звуки рождали, как написано в "Ли Цзи", глубокие раздумья о душе

человека. На нем играли только во время торжественных богослужений и никогда не выносили из того помещения, где он находился. Игра на нем в другом месте, будь то общественное здание или жилище частного лица, была бы расценена как святотатство.

Каким образом в древности у китайцев возникла идея придать этим камням музыкальное звучание? В старинном комментарии к "Шу Цзин" говорится, что древние, заметив, как водный поток, разбивающийся о прибрежные камни, вызывает звучание некоторых из них, отобрали несколько штук и, очарованные красотой звука, сделали их звучащими камнями, или "Цзин". Под влиянием солнца и всякого рода атмосферных колебаний такие камни приобретают твердость, и это ведет к тому, что они издают более чистый звук, чем камни, извлеченные из земных недр. Звук последних является промежуточным между звучанием металла, однако менее пронзительным и резким, чем он, и звучанием дерева, но более громким , более ярким и мягким.

При ударе по камням твердым телом, в данном случае молоточком, слышится отчетливый, неопределенной продолжительности звук. Он весьма разнообразен и зависит от природы камня. При этом нельзя сказать, что тип звучания обусловлен твердостью камня или его весом. Существуют очень твердые булыжники с прекрасной звучностью, однако, некоторые весьма мягкие издают аналогичные звуки. Другие камни, такие же легкие, как пемза, плавающие на воде, звучат очень мягко, но при этом и отдельные необычайно тяжелые имеют подобную звучность.

Самые звучные камни происходили из провинции Лян Чжу, их называли камнями Ю. Они предназначались для музыкального инструмента, состоявшего из шестнадцати звучащих камней, который использовался для музицирования у Императора.

Рис. 51 Камни Ю

Эти Ю должны были обладать определенными свойствами: твердостью столь значительной, что их обрабатывали и полировали подобно агату и драгоценным камням; сталь затупляется при соприкосновении с ними, их вес пропорционален их твердости. Р.П. Амио приводит случай с одним необработанным камнем Ю, который по своему объему, казалось, мог быть поднят одним человеком, однако понадобилось четыре человека, чтобы сдвинуть его с места, котя камень не превышал в длину 0,80, а толщина его составляла 0,16. Камни были весьма разнообразны по окраске, самыми изысканными считались молочно-белые одноцветные, затем в порядке убывания ценились светло-голубые, небесно-голубые, синие индиго, лимонно-желтые, желто-оранжевые, красные, цвета лессов Индии, бледно-зеленые и так далее. Они должны были быть окрашены равномерно или с прожилками, как мрамор, с вкраплениями пяти символических цветов. По своей структуре эти камни были необычайно мелкозернистыми.

Другой разновидностью звучащих камней является Ню Ю Ши, или камень "жир быка". По своей окраске он напоминает цвет говяжьего жира. Его звучность определяется цветом; она никогда не бывает столь значительна, как у камней Ю.

Камни третьего типа, называемые Сян Ши, издают металлический звук, такой сильный, что он кажется искусственным. Самые черные являются наиболее звучными.

Камни четвертого типа похожи на мрамор. Существуют и другие виды звучащих камней, но мы нашли описание только этих четырех.

Среди звучащих камней, называвшихся Цзин, различали Цзы Цзин, единственный камень, который использовался как большие барабан и колокол для того, чтобы обозначить начало и конец музыкального фрагмента.

Бянь Цзин, наоборот, содержит шестнадцать камней разного размера в соответствии с правилами Лю. Низкий звук получается тогда, когда увеличивается толщина камня. При изменении длины он издает более или менее высокий звук. Чаще всего звучащие камни имеют форму угольника. Два ответвления, образуемые камнем, не одинаковы по толщине. Инструмент подвешивается на стыке двух ответвлений, под прямым углом. По самому длинному концу ударяют молоточком. У самого молоточка одна сторона толще другой. Все искусство музыканта, играющего на инструменте, заключается в том, чтобы соразмерять силу удара со звуками, которые он хочет извлечь.

Мы завершаем эту главу, посвященную музыкальным инструментам, цитатой из старинной книги "Шу Цзин":

"Когда легко или с силой ударяют по музыкальным камням, пусть слегка или приложив усилие прикоснутся к струнам лютней двух видов и пусть звуки этих инструментов чередуются с голосами певцов; возникают души предков, гость Ю (Императора Шуня) усаживается (и участвует в церемонии), все принцы демонстрируют свою добропорядочность, будучи взаимно любезными. Внизу (залы или лестницы), как только подается сигнал, исходящий из деревянного ящика (буасо), аккорды флейт и тамбуринов сливаются в едином звучании; они прекращаются при сигнале, поданном спящим тигром. В промежутках слышатся звуки губных органов и колоколов. Птицы и четвероногие, охваченные радостью, приходят в движение. Когда исполняются девять песен, называемых Сяо Шао, появляются два феникса и начинают грациозно прохаживаться по залу; или, когда слегка либо с силой ударяют по музыкальным камням, все животные начинают двигаться согласованно. Все элементы пребывают в подлинной гармонии."

"Ли Цзи", в свою очередь, обращает наше внимание на большую значимость музыки, поскольку она осуществляет связь между природой и человеком.

"Когда Бао Па прикасался к струнам своей цитры[1]), то птицы пускались в пляс, а рыбы начинали прыгать. Пожелав стать столь же талантливым, Шу Вэнь оставил семью и присоединился к Шу Сяну. Сначала целых три года он обучался постановке пальцев и рук для игры на музыкальных инструментах, не исполняя ни единой мелодии. Посчитав его малоспособным, Шу Сян, наконец, сказал ему: "Вы могли бы вернуться домой..." Отложив цитру, Шу Вэнь ответил со вздохом: "Нет, я не бесталанный, у меня есть идеал, я ставлю перед собой более высокую цель, чем обыкновенная классическая игра. Мне пока еще не достает того, чтобы сообщать окружающим существам вселение, исходящее из моего сердца, поэтому я не осмеливаюсь прикоснуться к струнам моей цитры. Она все еще не в состоянии выразить звуки, которые я желал бы услышать. Если от меня требуют уйти, то я уйду, но это будет только физическое отсутствие. Мы увидим это позже." Через некоторое время Шу Вэнь возвратился к Шу Сяну. "Как Ваша игра?" — спросил у него тот. "Я достиг своего идеала, — ответил Шу Вэнь, — Вы сейчас в этом убедитесь..." Это происходило, когда весна была в полном разгаре. Шу Вэнь коснулся струны Шан, которая ассоциировалась с трубой Нань и с осенью; тотчас подул прохладный ветер и на деревьях созрели плоды. Осенью, когда он прикоснулся к струне Цзяо, соотносившейся с коло-

[1]) Цитра — струнный, преимущественно щипковый музыкальный инструмент (Прим.перев.)

колом Цзя и с весной, подул теплый ветер и растения зацвели. Летом, когда он тронул струну Ю, согласовывавшуюся с колоколом Хуан и с зимой, вдруг пошел снег, и реки сковались льдом. Зимой, как только он прикоснулся к струне Чжэнь, которая ассоциировалась с трубой Жуй Бинь и с летом, засверкали молнии, и лед растаял. И, наконец, когда его пальцы стали перебирать одновременно четыре струны, подул легкий ветерок, грациозные облака поплыли по воздуху, и с небес потекла сладкая роса, а из-под земли забили ключи с вином..." (Ли Цзи 5 1.)

Действительно, музыкант должен находиться в такой гармонии с природой, что в случае, когда он играет на струне, соответствующей определенному времени года, энергия данного времени года во всей ее полноте станет доминирующей вследствии ее звучания.

Благодаря "Чжуан Цзы", мы полностью изучили симфонию, которая демонстрирует нам это тайное взаимодействие между музыкантом и скрытыми силами космоса, ему мы обязаны следующим фрагментом:

"Когда я услышал, как исполнялась ваша симфония, ее первая часть вызвала у меня страх, вторая — оглушила, третья — пробудила смутное ощущение, от которого я не совсем еще пришел в себя." "Так и должно быть, — сказал Император Хуан Ди, автор симфонии, — она заключает в себе все. Таково выражение небесного деяния и всеобщей эволюции в человеческом измерении. В первой части изображается контраст земных дел, происходящих под влиянием Неба; борьба пяти стихий; смена времен года; рождение и гибель растений; действие и противодействие легкого и тяжелого, света и тьмы, звука и тишины, обновление в жизни животных каждую весну, после зимнего оцепенения, при раскатах весеннего грома; установление законов человеческого общества, гражданского и воинского долга и так далее. И все это в прошлом внезапно, без преамбул, без переходных состояний; резкими звуками, вереницей диссонансов, подобно цепочке смертей и рождений, возникновения и исчезновения, всех эфемерных реалий земной жизни. Это должно было вселить в нас страх. Во второй части симфонии в звуках, тихих или громких, продолжительных, протяжных, воссоздается непрерывность действия Инь и Ян, преемственности двух великих светил[1], пришествия живых и ухода умерших. Эта безграничная, необозримая череда, ошеломившая вас своей беспредельностью настолько, что вы, не зная, что с вами стало, прислонились, испустив вздох, к стволу дерева; вы почувствовали головокружение, вас охватила тревога, вызванная пустотой. В третьей части симфонии изображены творения природы, становление судеб. Поэтому возникает возбуждение, а потом за-

[1] Имеются ввиду Солнце и Луна (Прим. ред.)

тишье; шелест листвы обширных лесов сменяется загадочным безмолвием. Ведь именно так, неизвестно откуда, существа приходят и возвращаются назад, неизвестно куда, наплывами, волнами. Лишь мудрец способен постичь эту гармонию, поскольку он понимает природу и судьбу. Небесная радость — это то, что ощутимо, но невыразимо — ухватиться за нити времени до бытия, когда они всего лишь натянуты на ткацком станке мироздания. Она состоит в том, чтобы, как это воспел Учитель Юнь, услышать еще не имеющее звука, увидеть еще не имеющее формы, наполняющее небо и землю, овладевающее пространством Дао, двигатель эволюции космоса. Не постигнув его, вы пребываете в неясности. Мои комментарии направлены на то, чтобы перенести вас из неясности к познанию Дао. Храните и оберегайте его." (Чжуан Цзы 14 С.)

Глава IV

Человек

В "Лао Цзы[1]" говорится о Дао:

"Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. (До времени было неизреченное, названное сущее).

Безымянное есть начало Неба и Земли, обладающее именем — мать всех вещей."

Период "до Неба", когда ничто осязаемое не существовало, называют "Сянь Тянь". Тогда имелась только суть Дао. Затем в двух своих ипостасях проявилось Дэ: Ян, сотворивший Небо, и Инь, сотворившая Землю. После этого наступил период, названный Хоу Тянь, "после Неба", когда на земле одновременно со всеми осязаемыми существами появились первые представители людского рода.

1. Дао в теле человека

Следовательно, сам человек — результат деятельности двух начал, Ян и Инь. Он рождается от совокупления мужчины Ян и женщины Инь. В нем соединяются две названные энергии, гармонично распределенные по его телу. Двойственна даже человеческая душа. Одна ее часть

[1] "Лао Цзы" — другое название древнего трактата "Дао Дэ Цзин" (Прим. ред)

происходит от эмбриона, это эмбриональная душа, Цзин, воплощающая сущности, Эманации, таковой является кровь. Другая — Ци, энергетическое дыхание, Энергия; она возникает в человеке несколько позже, после рождения она еще называется Хунь.

Эмбриональная и дыхательная душа

Итак, при рождении у детей имеется только душа низшего порядка, Цзин, или По, эмбриональная, душа крови. Она переходит от матери; эмбриональная душа связана с землей. Новорожденного, тотчас после его появления на свет, оставляют на три дня без пищи, положив его прямо на землю, чтобы он черпал у Матери-Земли все содержащиеся в ней силы Инь. Через три дня после рождения у него возникает Ци, или дыхание, называемое также Хунь; это дыхательная душа, унаследованная от Неба и от отца. Новорожденного учит смеяться отец. Как только малыш засмеялся, отец, взяв его за правую руку, нарекает ребенка именем, Мин, которое само по себе является изображением души высшего порядка. Мин — его внутреннее, хранимое в тайне имя, общеизвестное имя будет ему дано лишь при его совершенолетии.

После смерти дыхание Ци отходит к Небу, выйдя через Бай-Хуэй 20 VG в верхней части черепа. Пытаясь вернуть ее, вдогонку ей кричат Мин смерти. По, душа Крови, возвращается вниз, к своим истокам, к Земле.

Таким образом, уже в самой концепции человеческой души, как ее представляли себе китайцы, содержится бивалентность Ян и Инь. Отец Ян наделял дыханием и именем. Мать — кровью и пищей. Это отражено в старинных обрядах, однако в "Лао Цзы" мы обнаруживаем те же понятия в несколько иной форме:

"Сделать так, чтобы тело и семя (По), тесно связанные друг с другом, не разлучались.

Проявлять старание, чтобы Ци ожила, и беречь ее, как новорожденного ребенка." (Лао Цзы 10.)

Вигер подводит итог комментариям: "Человек наделен двумя душами, двойным жизненным началом. Прежде всего душой Пай (или По, или Пи, в зависимости от перевода), чьи истоки — в концепции основ происхождения и развития зародыша во чреве матери. Чем крепче эта душа держит тело, тем здоровее и жизнеспособнее будет новорожденный.

После рождения в результате поглощения воздуха и его уплотнения (Ци — Дыхание — Энергия) возникает вторая душа, воздушная,

основа дальнейшего развития и, в особенности, выживания. Новорожденный ребенок был для даосов воплощением идеала, совершенства природы, абсолютно нетронутой и пока что без малейшей примеси. Позже, образ малыша будет трактоваться как трансцендентное внутреннее существо, первооснова выживания. "Болезнь, излишества ослабляют союз эмбриональной души и тела, приводя таким образом к заболеванию. Учеба, заботы истощают воздушную душу, приводя тем самым к преждевременной смерти. Поддержание равновесия между телесным началом и воздушной душой благодаря соблюдению соответствующей гигиены, отдыху и аэротерапии[1] — такова жизненная программа даоса."

Оставим пока в стороне учение о душе По и Ци, в дальнейшем мы рассмотрим его более детально. Теперь остановимся на распределении энергий Ян и Инь по человеческому телу.

Распределение энергий Ян и Инь по телу человека

Мужчина прежде всего символизирует Ян, поскольку он является жизненной основой для произведения на свет себе подобных. Женщина принадлежит Инь, она, подобно земле, создана для того, чтобы покорно принять зародыш, который должна вскормить в своем чреве.

Однако, в каждом из них, независимо от пола, мы обнаружим гармоничное распределение Ян и Инь.

Верхняя часть туловища, от пупка до макушки, относится к Ян; она унаследована от Неба. Мы видели, что именно через верх черепа воздушная душа, небесная Ци, покидает тело и соединяется с космической энергией Неба.

На голове расположены только каналы Ян. От пупка до подошв ног — место сосредоточения Инь. Канал почек, прародительский, эмбриональный, берет свое начало на подошве. Канал Инь напрямую связан с элементом Инь, с Матерью-землей, дающей пищу.

Это понятие локализации Ян в верхней части тела и Инь в нижней встречается в "Чжун Цзы", в главе 19G: "Когда жизненный дух (энергия), накопившийся в верхней части туловища (избыток Ян), не в состоянии спуститься вниз, человек становится раздражительным. Когда жизненный дух, накопившийся в нижней части туловища (избыток Инь), не в состоянии подняться вверх, человек становится забывчивым. Ког-

[1] Так А. Шамфро обозначил Ци Гун (Прим. ред.)

да жизненный дух, накопившийся в центре, не в состоянии ни подняться, ни спуститься, человек ощущает себя больным (поскольку возникает закупорка сердца, говорится в комментарии). Так и в вашем случае слишком велика концентрация в среднем киноварном поле, в сердце вам следует отвлечься."

Помимо подобного распределения двух энергий по вертикали, существует и боковое распределение. Мы видели, что человек, стремящийся воспринять благотворное влияние Ян и солнца, должен повернуться в его сторону. Тогда он смотрит к югу, таким образом, слева от него будет находиться восток, а справа — запад. Поскольку восток — азимутальное направление, на котором восходит солнце, то есть начинает свой путь энергия Ян, левая сторона человека будет ассоциироваться с Ян, по этой же причине правая его сторона станет ассоциироваться с Инь. Место слева считается почетным, как во время церемоний в императорском дворце, так и в обычном доме. Старший сын обязан сидеть слева от отца.

Описание такой полярности в развитии существа в наши дни можно встретить в самых современных научных трудах по эмбриологии:

"Хотя яйцо в виде обыкновенной клетки и выглядит однородным, в нем очень рано проявляются черты некой изначальной определенности, содержатся некие топологические признаки будущего организма. В еще не оплодотворенной яйцеклетке, только что вышедшей из яичника, по образующим ее элементам (резервным веществам, пигментным вкраплениям и т.д...) можно различить "животный полюс", состоящий из чистой протоплазмы, и "вегетативный полюс", более насыщенный питательными веществами. Воображаемая ось, соединяющая оба этих полюса, соответствует будущей продольной оси, проходящей от головы к хвосту.

Оплодотворение вносит в такое первичное определение гетерополярности другой проморфологический аспект, двустороннюю симметрию. Она связана с точкой проникновения сперматозоида, некой точкой, не фиксированной заранее. Плоскость, пересекающая данную точку и оба полюса (меридианальная), является плоскостью симметрии, заблаговременно определяющей правую и левую стороны будущего животного. Одновременно, по месту локализации точки своего проникновения, сперматозоид обозначает будущую поверхность брюшины. Таким образом, внутри этого оплодотворенного яйца, которое пока имеет вид недифференцированной клетки, уже установлены полярность и осевые направления для будущей постройки."

Из этих строк Луи Бунура становится понятно, что с момента соприкосновения мужского и женского начала жизнь нового существа строится по определенным азимутальным направлениям.

Более того, онтогенез, создание нового организма, происходит в соответствии с двумя постоянно действующими законами: автономности и законченности.

В связи с этим тот же автор пишет: "Прежде всего автономность: протоплазма оплодотворенного яйца обладает всеми необходимыми свойствами для формирования специфического организма. Извне ему оказывают содействие только вспомогательные средства, которые никак не влияют на онтогенезисный потенциал оплодотворенного яйца; по отношению к космосу оно действительно является властелином." Следовательно, мы явно приближаемся к китайской концепции человека, рассматриваемого как микрокосм, образ макроскопической эволюции.

Второй закон — законченность. Малый микрокосм развивается в соответствии с неизменно идентичной космической пространственной плоскостью применительно к каждой отдельной разновидности. Формирование внутри эмбриона происходит от формирующегося центра, который самоопределяется очень рано. В бластуле таким формирующим центром является спинная хорда: "Он появляется через некоторое время после оплодотворения, в виде полумесяца серого цвета, различимый в дорсальной проекции яйца и размещенный верхом в идеально симметричной плоскости. Мы увидим, что центр, наметившись таким образом внутри эмбриона, играет роль уникального морфогенетического ядра. "Эмбрион вырастает из спинной хорды, настоящего формирующего центра, действительно мощного источника энергии. Такое энергетическое ядро "введет" морфологические различия.

"В самом деле, в процессе гаструляции это ядро проникает под дорсальную эктодерму таким образом, что удваиваст ее, образуя срединный свод новой полости, кишечной. Тогда, благодаря его индуктивному действию на вышеупомянутые эпителии, оно трансформируется в медуллярную пластинку эктодермы эмбриона, затем в канал, являющийся прообразом нервной системы. За таким первым результатом следует целый каскад дифференциаровок, поскольку первые сформировавшиеся органы способствуют, подобно индукторам, закладке других. Например, спинная хорда и нервный канал после того, как они уже сложились, стимулируют рост прилегающей к ним соединительной ткани, которая образует позвонки. Детализированные преобразования

идут цепочкой вплоть до полного формирования органов. Сегодня все эти факты подкреплены опытами, их результаты неоспоримы."

Автор этих слов, Луи Бунур, делает следующее заключение:

"Автономность и законченность, таков свет, который яйцо, проявляя свои имманентные свойства, изливает на природу жизнедеятельности. Таким образом, оно вносит веские аргументы в эту биологическую философию, открывающую в живом не разрозненные деяния слепого случая, но заранее определенное движение явлений, согласованных во имя жизни... Будучи целиком направленным на осуществление специфической идеи, а именно, на формирование живого, обретающего в результате этого конкретную и осязаемую форму, оплодотворенный зародыш возникает на ступени биологической реальности как настоящее воплощение мировой воли."

Здесь мы частично вновь находим понятие об энергетических силах Ян и Инь, которые направляют процесс формирования космического мира на уровне Вселенной и человека.

Согласно воззрениям китайцев, вначале жизненная энергия действительно дифференцируется в энергетическую мощь, локализующуюся вдоль позвоночника, идущую от черепной коробки до копчика. Она будет принадлежать природе Ян, то есть центру созидающей энергии. Данная энергия в точности соответствует роли, которую, как мы только что увидели, играет спинная хорда эмбриона. Срединная передняя линия, проходящая от подбородка к анусу, последовательно пересекает грудь и живот; она принадлежит природе Инь. Первая из них соответствует Ду Май, или управляющему сосуду, вторая — Жэнь Май, или сосуду зачатия. Управляющий сосуд ответствен за созидательную деятельность всякого рода, он является символом Неба и Деяния. Сосуду зачатия подчинена генитальная сфера, чьи функции заключаются в сохранении вида, он является символом Земли, женщины, дающей жизнь, вскармливающей и хранящей от бед. По этим двум линейным путям постоянно циркулирует энергия; в обоих случаях энергия исходит из анальной области и движется по направлению к голове.

Следовательно, у мужчины эти два канала являются биполярным проявлением Дао, дифференциацией его двух элементарных сил.

Однако, аналогично тому, как это происходит на Небе и на Земле, указанная энергия проявится в форме смены времен года, породив разделение на четыре Дворца времен года и на четыре азимутальных направления, имеющих центральный стержень, вокруг которого постепенно, в соответствии с динамикой наступления времен года, будут развиваться две энергии, Ян и Инь. Точно так же в теле человека пять

жизненно важных органов будут трансформироваться, уподобляясь пространству и времени. Инь и Ян — это управляющий сосуд и сосуд зачатия. Циклическое развитие энергии отразится на пяти органах.

Подобно тому, как лунный год начинался весной, в момент, когда проявляется энергия Ян, когда первые ростки зелени пробиваются из-под земли, энергетический цикл в теле человека проявляется в форме Ян на уровне печени. В ней накапливается зеленоватая жидкость, желчь, следовательно, этот орган соответствует весне, и его символом считается Дерево, порождающее зелень. Энергия Ян усиливается в природе до летнего солнцестояния. В человеческом теле этот летний период выражается в преобладании энергии сердца, оно — ярко-красного цвета, то есть цвета Огня.

После летнего солнцестояния энергия Ян постепенно сходит на нет, мало-помалу она вытесняется энергией Инь. Именно моменту смены энергии соответствует стержневой орган, соотносящийся с центром, Землей, желтым цветом — селезенка.

Осенью энергия Инь ощущается уже сильнее. В это время года преобладающей является энергия легких. Ее символизирует белый цвет. И, наконец, энергия Инь достигает своей кульминации зимой, в момент солнцестояния. Это период максимума почечной энергии, эмблемой которой является черный цвет.

Для этих пяти органов установлено и азимутальное соответствие. Печень соответствует востоку, весеннему равноденствию. Сердце — югу, летнему солнцестоянию. Селезенка изображает центр и стержень, вокруг которого эволюционируют энергии Ян и Инь. Легкие представляют запад и осеннее равноденствие. Почки — север и зимнее солнцестояние.

Каждый из указанных органов подпитывается энергией благодаря особому питанию. Пища, в действительности, может подразделяться на пять категорий: продукты кислые, терпкие; продукты горькие; продукты сладкие; продукты острые, пряные и соленые продукты.

Каждая из этих категорий избирательно сообщит необходимую энергию определенному органу.

Кислая, терпкая пища необходима для печени.

Горькая — для сердца.

Селезенка испытывает потребность в сладкой пище.

Легкие — в острой, пряной пище.

Для почек нужна соленая пища.

Следовательно, при составлении меню в соответствующее время года должен учитываться вкус продуктов. И только врач, на которого

возложены обязанности диетолога Императора, знает, каким образом следует сочетать вкус различных видов пищи. А премьер-министр должен быть сведущ в кулинарии: "В лице Владыки он питает Дао Императора (Ван Дао). Он приподносит дань так, чтобы для души хозяина всего было в достатке, я хочу сказать, с целью поддержать питанием Власть, которая, будучи достойной Вселенной, была бы, по возможности, самой полной и неделимой, наименее материальной и непреходящей, наконец, такой, чтобы в ней можно было видеть источник нескончающего сияния. Чтобы сохранить неприкосновенным этот принцип влияния, достаточно собрать воедино в соответствующие времена и в соответствующих местах суть всего того, что является жизнью во Вселенной... Премьер-министр учит врачей, каким образом должны "сочетаться и соединяться" различные вкусы. Соусы готовятся сообразно с временами года, на основе уксуса, вина, имбиря или соли, но всегда с добавлением меда, поскольку сладкое соотносится с Землей, находящейся в Центре. Весной будут употреблять в пищу зерно, которое подается с бараниной и приправляется соусом с уксусом, так как баранина имеет прогорклый и кислый вкус. Он сочетается с прогорклостью и соответствует весне, "освобождающей от пут", в течение которой следует "собирать"... При сочетании различных сортов мяса пяти домашних животных, пяти видов растительных продуктов, пяти типов запахов и пяти разновидностей вкуса в соответствии с ритмом миропорядка восстанавливается деятельность пяти внутренних органов. "Человек, единственный в своем роде, в каждое из времен года питается Вселенной. Он накапливает в удобное для него время в пяти амбарах (органах) своего тела наиболее утонченную суть, сотворенную всеобъемлющей жизнью. Он черпает у пяти времен года, управляющих миром, жизнь в ее первозданной свежести[1]."

У разных авторов встречается различное сочетание сортов мяса и овощей. Мы приведем самую распространенную схему.

Весной употребляется мясо птицы и пшеничное зерно.

Летом — баранина и клейкий рис.

В конце лета, соответствующего Центру, — кукуруза и говядина.

Осенью — овсяные хлопья и конина.

Зимой — горох и свинина.

Только что мы рассмотрели направление, по которому развивается энергия внутри человеческих органов. Мы уяснили для себя, что эта эволюция в точности соответствует развитию энергии космоса, Неба, что она была последовательно Ян, а затем Инь. В каждое время года функ-

[1] Гранэ. "Мысль Китая", стр. 305

ция одного из органов становится доминирующей, что согласуется с цикличностью перечисления или последовательностью, изученными нами ранее в главе, посвященной Земле. Однако, существует и порядок разрушения, возникающего в смутные времена. Помимо природных явлений, ощущаемых на Земле, то же самое происходит и с человеком в период болезни, являющейся нарушением равновесия между энергиями Ян и Инь. Теперь мы проследим путь не нормальной энергии, циркулирующей в природе и в теле человека, но путь аномальных энергий, называемых пока "испорченными (извращенными) энергиями", которые обрушатся на нашу Землю или на наше тело.

Такое развитие всегда будет идентично самому себе, поскольку в природе существуют явления равновесия, приводящие к тому, что при возникновении нарушения всегда присутствует тенденция к восстановлению равновесия. Если где-либо имеется избыток, то в качестве компенсации к нему образуется пустота. Если в одной из пяти стихий или в одном из пяти представляющих их органов возникает нарушение, обязательно произойдет разрыв равновесия, который совершается по цепочке и всегда в соответствии с одной определенной цикличностью.

Как пример, исходный рубеж, мы выберем нарушение со стороны Востока, Ветра (Фэн), печени. Развитие болезни будет идти сообразно порядку разрушения энергии. Значит, она достигнет селезенки, затем почек, а потом сердца и, наконец, завершится на уровне легких. Именно на стадии, когда "испорченная (извращенная) энергия" обрушивается на этот последний орган, болезнь становится чрезвычайно опасной, поскольку функциональная активность легких подавляет активность печени. Нам известно, что согласно символике, легкие изображают Металл, как известно и то, что Металл побеждает Дерево. Осень, представляющая легкие, находится в дисгармонии с весной. Осень несет с собой гибель, она убивает, это меч, карающая десница небес.

Теперь же, если мы вернемся к нашей исходной точке, к начальному заболеванию, к печени, то должны определить, и позже мы увидим каким образом, идет ли речь о переполнении или о пустоте названного органа.

Если дело касается переполнения печени, то согласно закону о Матери и Сыне, следует рассеять сына печени. Сын печени — следующий за ней орган при нормальной циркуляции энергии, следовательно, сердце. В связи с этим необходимо рассеять энергию сердца, так как в случае переполнения печени сердце будет переполнено в равной степени. В этом заключается работа, выполняемая "малым работником"[1], который, из-

[1] Метафора, часто используемая в подобных текстах. Китайцы подразумевали под "малым работником" недальновидного и ограниченного человека, видящего следствие (верхушку) но не осознающего причину (корень). Обычно "малому работнику" противопоставлялся "большой работник", наделенный противоположными качествами. (Прим.ред.)

лечивая только больной орган, не может предсказать будущее, поскольку, как мы видели, опасность находится на уровне легких. Значит, очень хорошо рассеять избыток энергии печени, но одновременно рассеять энергию сердца — еще лучше. Однако, это не означает, что больной будет гарантирован от серьезного осложнения или возможной смерти. Следовательно, нужно лечить легкие, но каким образом? Необходимо всегда — и в этом состоит очень важный закон, который следует запомнить, — прилагать к доминирующему органу действие, противоположное действию, приложенному к первоначально пораженному органу. Это я мог бы назвать, если проводить параллель с законом о Матери и Сыне, законом о

Рис. 52 Пустота печени

Рис. 53 Полнота печени

прадедах. Если Мать переполнена, нужно повысить тонус легких, являющихся предком указанного органа.

Если, напротив, печень была пуста, необходимо, по закону о Матери и Сыне, тонизировать Мать пораженного органа, а значит, вновь вернувшись к направлению нормального развития, следовало бы повысить тонус почек, и, чтобы избежать осложнений или ухудшений, рассеять Предка, то есть энергию легких.

Подводя итог: необходимо всегда действовать в противоположном направлении на орган-победитель. И это вполне понятно: если печень переполнена, она создает пустоту в органе, который одерживает над ней верх. Так в легких образуется пустота, которая приведет к тому, что при прохождении по ним "испорченной энергии" больной умрет, поскольку такая энергия, проходя через легкие, усугубит их пустоту, и, следовательно, столь же увеличит переполненность печени.

Значит, при лечении органа следует склоняться к уменьшению или увеличению, в зависимости от случая, энергии пораженного органа, но особенно важно восстановить нарушенное равновесие, поскольку без возврата к гармонии излечение невозможно. Во всех старинных текстах даже оговорено, что лечение начинается с восстановления равновесия. Если переполнена печень, прежде, чем рассеять избыток энергии в ней, нужно приступить к повышению тонуса легких.

Эти правила восстановления равновесия энергий упоминаются в великолепной статье моего собрата и друга доктора Дюрона, опубликованной в "Бюльтен де ла сосьетэ д'акюпюнктюр" (42 номер), — "Очерк о практическом использовании точек пяти стихий, согласно сочинению учителя Хунь Ма".

Такая закономерность развития "испорченной энергии" внутри органов находит свое применение в дистологии в такой форме, в какой мы рассмотрели ее выше.

Чтобы рассеять энергию определенного органа, врач предписывает пищу соответствующего вкуса. Например, для рассеивания энергии в печени рекомендуются кислые и терпкие блюда. Напротив, чтобы поднять тонус пустого органа, будут предписаны блюда, имеющие вкус, присущий тому органу, над которым "одерживает верх" первый. Для повышения тонуса печени будут употребляться сладкие блюда. В подобном случае, когда организм находится в состоянии необходимого равновесия, слишком кислые или терпкие блюда, обычно подходящие для печени, будут вредны для органа, над которым та "одерживает верх", в данном случае, для селезенки.

Итак, в заключение, различные вкусы пищи сообщают энергию определенному органу. Если слегка сгущать вкус, энергия органа рассеивается. Избыточность вкуса вредит органу, над которым тот "одерживает верх". Если возникает желание повысить тонус определенного органа, предписывают употреблять продукты, имеющие вкус, свойственный тому органу, над которым тот "одерживает верх".

Эти законы применяются в диететике, то есть в поиске различных видов вкуса употребляемых продуктов. Это находит свое применение и в лечении больного. Фармацевтические препараты должны иметь преобладающий вкус, свойственный желаемому воздействию на определенный орган.

Если хотят, например, нормально подпитать энергией сердце, больному будут давать продукты и фармацевтические препараты из числа горьких. Если предписывается еще большая горечь, избыток сердечной энергии рассеивается. Если давать слишком горькие препараты и блюда, это нанесет вред энергии легких и, наконец, если хотят стимулировать энергию сердца, рекомендуют продукты и фармацевтические препараты острого вкуса, повышающие тонус легочной энергии.

На уровне пяти человеческих органов определенные локализации на теле и, в особенности, на лице человека будут соответствовать подобному распределению пяти стихий и пяти азимутальным земным направлениям.

Печень управляет глазами, следовательно, по ним можно будет определить состояние энергии в этом органе.

Об энергии сердца судят по скулам и языку.

Селезенку осматривают по губам, по губно-подбородочной впадине.

Состояние легких определяется по ноздрям и носу.

О почках судят по извилинам ушных раковин.

Эти области обычно окрашены в соответствии с символическим цветом органа, с которым они согласуются. Если же они окрашиваются цветом органа, следующего за первым, то, согласно закону нормального циклического развития энергии, болезнь не будет опасной. Если склеры глаз зеленоватые, что соотносится с нормальным цветом печени, или красноватые, что соответствует цвету следующего за ней сердца, нет признаков серьезного заболевания. Однако, если они станут беловатыми, то есть очень бледными, что соответствует цвету легких органа, "одерживающего верх" над печенью, в этом случае возникает смертельная опасность.

Кроме того, каждому из органов будет присуща и особая добродетель:

Печени будет соответствовать доброта;
Сердцу — дух обрядовости;
Селезенке — святость;
Легким — справедливость;
Почкам — мудрость.

Пяти названным добродетелям противопоставлены пять страстей, также соотносимых с органами:

Печень ассоциируется с гневом, сердце — с радостью, селезенка — с размышлением, легкие — с грустью, огорчением, почки — со страхом.

Пять внутренних органов представляют собой равновесие Инь и Ян в человеческом теле. Каждому из органов в равной степени соответствует и определенное чувство. В случае, если оно преобразуется в страсть, нарушается равновесие Ян и Инь и входные ворота для болезни будут открыты. Поэтому Чжуан Цзы говорит нам, что Ян и Инь могут стать убийцами.

"Самым губительным из всех орудий смерти является желание; стольких людей не лишил жизни даже знаменитый меч Моу Е. Говорят, что Инь и Ян — самые страшные убийцы. От них не уйдет никто. Тем не менее, в действительности, если Инь и Ян и убивают людей, это происходит потому, что аппетиты таких людей делают их добычей убийц." (Чжуан Цзы. 23 D.)

"Существуют внутренние преступления, наказуемые палачом. Существуют внутренние преступления (честолюбие), наказуемые Инь и Ян (износ телесной оболочки, преждевременная смерть). Лишь мудрец избегнет наказания." (Чжуан Цзы. 32 E.)

До настоящего момента мы использовали понятие пятеричной земной классификации, согласующейся с пятью стихиями и двенадцатеричным рядом. Однако, поскольку человек порожден союзом Неба и Земли, естественно обнаружить, что в его теле энергия распределяется и в соответствии с девятеричной небесной классификацией, и с циклом, объединяющим понятие земного и небесного, согласно шестидесятиричному циклу и двенадцатеричной классификации.

Девятеричное исчисление

9 отверстий. Тело сообщается с внешним миром посредством девяти отверстий, соотносящихся с внутренними органами. Два глаза соответствуют печени, две ноздри — легким, два уха — почкам, рот, находящийся в центральной части лица, представляет селезенку. Два нижних отверстия завершают перечень девяти отверстий человеческого тела.

Сердце, проецируемое на лицо, занимает особое место: его энергия проявляется на скулах и на языке. По ним судят, насколько названные области соответствуют по окраске символическому цвету органа. Если скулы красного оттенка, это нормально, так как цветом сердца считается красный. То же самое происходит с языком. Если же эти области приближаются по своей окраске к желтому, становятся оранжевыми, это тоже нормально: Мать идет к Сыну, поскольку желтый цвет символизирует селезенку, являющуюся сыном сердца. Однако, если скулы и язык приобретают черноватый оттенок, болезнь смертельна, ведь черный — цвет почек, а взаимоотношение почек и сердца дисгармонично (Вода побеждает Огонь). Следовательно, как мы видим, состояние отверстий имеет большое семиотическое[1] значение в китайской медицине. Все является отражением всеобъемлющего миропорядка.

Двенадцатеричная классификация

Теперь самое главное заключается в том, чтобы изучить сочетание энергий Неба и Земли внутри человеческого тела. Это соединение двух великих принципов выразится в форме шестидесятиричного исчисления. Такое исчисление, действительно, согласуется с объединенной пятеричной классификацией, эмблемой Земли, и шестеричной классификацией, символом Неба. Все названные понятия были изучены нами в "Су Вэнь", с 26 по 71 главах. Теперь мы попытаемся проникнуть в их смысл, вопреки тому, что порой это кажется недоступным для понимания.

Прежде всего, в главе, посвященной изучению космоса, говорится: "Когда некое существо обретает форму, это означает преобразование энергии. Когда материальная жизнь исчезает, это соотносится с переменой энергии. Энергию Инь и Ян так трудно обнаружить, что ее называют Судьбой или Провидением, а роль этой судьбы столь многосложна, что ее называют Сотворением.

Когда Сотворение приходит в действие на Небе, оно есть Тайна: применительно к человеку оно становится Дао. Сотворение порождает все вещи. Принадлежа небесной тайне, эти явления преобразуются на Небе в Ветер (Фэн), Жару, Тепло, Влажность, Сухость и Холод. На Земле они становятся Деревом, Огнем, Землей, Металлом и Водой. Если подвести итог, то на Небе энергия является абстрактной субстанцией, а на

---

[1] Семиотика — наука о симптомах (Прим. перев.)

Земле она трансформируется в физически конкретную субстанцию. Взаимовлияние этих двух субстанций представляет собой образование живого мира. Бином Небо — Земля изображает верхнюю и нижнюю части Вселенной, правое и левое, Инь и Ян." Вода — это символ Инь в ее апогее, Огонь — символ Ян в его апогее. Дерево соответствует левой стороне и востоку, Металл — правой стороне и западу; они уподобляются друг другу в фазах нарастания и убывания энергий, при их рождении и становлении.

Энергии Неба и Земли не находятся в постоянном равновесии. Интенсивность воздействия небесной и земной энергии беспрерывно меняется (Ян и Инь). Этим и объясняется факт, что физическая форма вечно претерпевает изменения.

Если разделить по интенсивности энергии Ян и Инь, то можно определить внутри каждой из них по три категории.

Прежде всего, существуют Тай Инь и Тай Ян, представляющие собой апогей излучения обеих энергий, это высшие Инь и Ян.

Во-вторых, мы встречаемся с Шао Инь и Шао Ян, представляющими излучение обеих энергий средней интенсивности, это стержень, соединение, точка перемены обеих энергий.

В третьих, мы видим Цзюэ Инь и Цзюэ Ян, также называемый Ян Мин. Они изображают окончание, исход обеих энергий.

Каждой из шести указанных категорий, согласующихся с определенным состоянием энергии, будут соответствовать различные обстоятельства на Небе и Земле.

1) В Небе:

1. Тай Ян соотносится с Холодом.
2. Цзюэ Инь — с Ветром.
3. Шао Ян — с Жарой.
4. Шао Инь — с Теплом.
5. Тай Инь — с Влажностью.
6. Ян Мин — с Сухостью.

2) На Земле:

1. Тай Ян соотносится с Водой.
2. Цзюэ Инь — с Деревом.
3. Шао Ян — с Министерским Огнем
   Шао Инь — с Императорским Огнем
4. Тай Инь — с Землей
5. Ян Мин — с Металлом

Такая последовательность энергий согласуется с развитием их применительно ко временам года и к пространству.

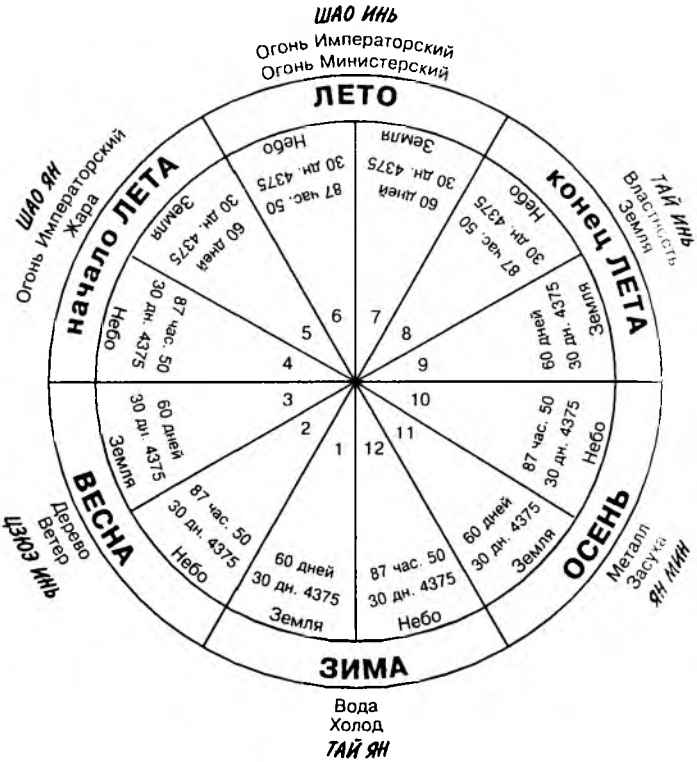


Рис. 54

1. Тай Ян согласуется с Зимой и с Севером.
2. Цзюэ Инь — с Весной и Востоком.
3. Шао Ян — с началом Лета
   Шао Инь — с серединой Лета
4. Тай Инь — с концом Лета и с Центром
5. Ян Мин — с Осенью и Западом.

Следовательно, такое разделение Неба соответствует шестеричной классификации и пятеричной классификации на Земле.

В каждой из шести категорий, относящейся к той или иной энергии, Ян и Инь распределяются равномерно, поскольку в каждой части

влияние Неба и Земли проявляется последовательно. "Инь и Ян Неба спускаются на Землю. Инь и Ян Земли поднимаются к Небу. После того, как это произошло, они перемешиваются, соединяются, распадаются. В результате этого взаимодействия возникают все явления."

Продолжительность полного годового оборота Солнца составляет 365 дней 25 часов. В Китае день включает в себя 100 часов. Значит, 25 часов представляют собой 1/4 дня. Итак, каждый из 6 периодов разделения энергий будет длиться 365 дней 25 часов, поделенных на 6, а именно 60 дней 87 часов 50 минут. Более того, в каждой такой единице энергии Неба и Земли будут проявляться равномерно и последовательно в половину указанного времени. Например, в период, соответствующий Тай Ян энергия находится в обращении в течение 60 дней 87 часов 50 минут. Сначала проявится энергия Земли на протяжении 30 дней 43 часов 75 минут, затем такой же промежуток времени будет проявляться энергия Неба. На самом деле, в "Су Вэнь" сказано: "Сначала энергия Земли поднимается к Небу, потом энергия Неба опускается к Земле и так далее. Все явления есть результат непрерывного подъема и спуска энергий. От этого взаимодействия происходит творение, смерть, перемены, поскольку обе энергии то уравновешивают друг друга, то выходят из равновесия." Затем Император Хуан Ди спрашивает, конечны ли эти изменения, и великий врач Ци Бо отвечает: "Да, применительно к человеку таким концом является смерть, но сами небесная и земная энергии не имеют конца. Без перемен нет ни жизни, ни молодости, ни старости, ни смерти. Без перемен нет ни создания, ни исчезновения. Все существа, наделенные телесной оболочкой, физической формой, подчиняются этому всеобщему закону." Лишь Совершенномудрые, объединенные с Дао, не подвластны этому закону.

Помимо такой циклической годовой эволюции, на протяжении которой энергии Неба и Земли, Ян и Инь, последовательно переходят в Тай Ян, Цзюэ Инь, Шао Ян, Шао Инь, Тай Инь и Ян Мин, энергии Неба Ян и Инь, поочередно сменяя друг друга, находятся в постоянном движении. Они господствуют в течение одного года, в период одного цикла, длящегося двенадцать лет. В первый год, на протяжении всего времени, от Тай Ян до Ян Мин, преобладающей будет энергия Шао Инь. На втором году господствующей станет энергия Тай Инь, на третьем — энергия Шао Ян, на четвертом — Ян Мин, на пятом — Тай Ян, на шестом — энергия Цзюэ Инь. Затем цикл вновь возобновится в том же порядке на следующие шесть лет.

Эта эволюция аналогична той, которую мы ранее изучили, когда рассказывали о возникновении двенадцати музыкальных труб.

Со своей стороны, энергии Земли Ян и Инь будут поочередно го... подствовать в течение года, на протяжении пятилетнего цикла, нача... нающегося на шестом году и длящегося десять лет.

В первый год будет преобладать энергия Земли, во второй — на... ступит очередь энергии Металла, на третьем году — энергии Воды, н... четвертом — Дерева, на пятом — энергии Огня. На шестом году го... подство энергии Земли возобновится с исходной точки и, достигну... десятого года, сменится господством энергии Огня.

Поочередное преобладание энергий Неба и Земли является точны... отображением шестидесятиричного цикла, что показано на нижесле... дующем, 56 рисунке.

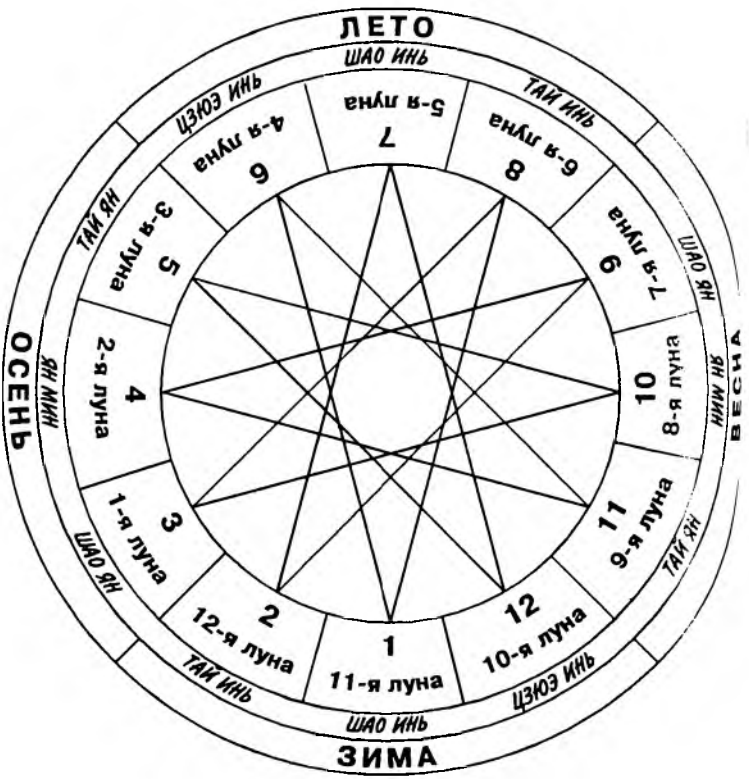


Рис. 55

Из него видно, что 1924 год соответствует до десятеричному циклу знаку Цзя и Земле, а по двенадцатеричному циклу — знаку Цзы, символическому животному Крысе, энергии Шао Инь и Огню министра. Подобное соединение энергии Земли и Шао Инь произойдет только тридцать лет спустя, в 1954 году. Таким образом, земной цикл составляет тридцать лет, между тем как такое же соединение энергии Земли, знака Цзя, с энергией Шао Инь, включающей в себя тот же знак Цзы, произойдет лишь в 1984 году, то есть через 60 лет. Следовательно, небесный цикл составляет 60 лет. Шестидесятилетний цикл образует небесный цикл, подразделяющийся на 1.440 энергетических периодов; каждый из них длится по 15 дней. Год состоит из 24 периодов, в течение которых энергии пребывают то в пустоте то в полноте, и неутомимы в своей деятельности.

Энергия Неба и Земли начинает проявляться на заре первого исторического года, то есть с первого его часа. Второй исторический год начнется по истечении 365 дней 25 часов, то есть на 26 часе. Третий исторический год начнется после того, как дважды пройдет 365 дней 25 часов, на 51 часе. Четвертый год — на 76 часе (первый час после 3-х раз по 25). Пятый — на первом часе (четыре раза по 25 + 1час). После такого четырехлетнего периода мы обнаружим полное слияние энергии Неба, Земли и Времени.

Если мы возьмем, например, 1915 год или, что в общем-то то же самое, год через 60 лет, 1975, мы увидим, что он находится под влиянием земной энергии Металла и небесной энергии Ян Мин, которая также соответствует Металлу. Следовательно, наблюдается совершенное слияние энергий Земли и Неба в этот годичный период. Значит, Земля, Небо и Время соединились. Ян, Инь и Время пребывают в полном равновесии. Следующий год начнется на 25 часе, следующий за ним — на 51 часе, далее следующий — на 76 часе. Пятый год начинается с первого часа; мы встретимся с тем же полным слиянием. Действительно, если мы посмотрим в таблицу, мы увидим, что 1919 (или 1979) находится под земным влиянием Земли и под небесным влиянием Тай Инь, также соответствующим Земле. Об этом говорится в "Су Вэнь" (глава 68, страница 263): "После четырехлетнего цикла, он начинается вновь в один час, поэтому спустя 4 года имеется тройное полное совпадение, слияние энергий Неба, Земли и Времени."

Значит, в совокупности эти годы будут благоприятны как для явлений природы, так и для поддержания здоровья.

Мы только что уяснили себе, что каждый год был отмечен господством одной из форм энергии. Следовательно, очень важно знать эти влияния, которые будут ощущаться в течение целого года.

Если мы выберем в качестве примера 1962 год, мы увидим, что он проходит под земным знаком Дерева и под небесным знаком Шао Ян (его символом является Тигр). В "Су Вэнь", в главе 71, на странице 2[illegible] мы читаем: "В принципе , год, управляемый Шао Ян, оказывается более теплым, чем другие годы. Жара часто служит причиной заболеваний, для которых характерны следующие симптомы: абсцессы, поносы, отеки, рвота, боли в сердце."

		Земля	Металл	Дерево	Вода	Огонь	Земля	Металл	Вода	Дерево	Огонь		
		甲 цзя	乙 и	丙 бин	丁 дин	戊 у	己 цзи	庚 гэн	辛 синь	壬 жэнь	癸 гуй		
Министерский Огонь	цзы 子	*1924 1984*		*1936 1996*		*1948 2008*		*1960 2020*		*1972 2032*		Крыса	鼠
Земля	чоу 丑		*1925 1985*		*1937 1997*		*1949 2009*		*1961 2021*		*1973 2033*	Бык	牛
Императорский Огонь	инь 寅	*1974 2034*		*1926 1986*		*1938 1998*		*1950 2010*		*1962 2022*		Тигр	虎
Металл	мао 卯		*1975 2035*		*1927 1987*		*1939 1999*		*1951 2011*		*1963 2023*	Кролик	兔
Вода	чэнь 辰	*1964 2024*		*1976 2036*		*1928 1988*		*1940 2000*		*1952 2012*		Дракон	龍
Дерево	сы 巳		*1965 2025*		*1977 2037*		*1929 1989*		*1941 2001*		*1953 2013*	Змея	蛇
Министерский Огонь	у 午	*1954 2014*		*1966 2026*		*1978 2038*		*1930 1990*		*1942 2002*		Лошадь	馬
Земля	вэй 未		*1955 2015*		*1967 2027*		*1979 2039*		*1931 1991*		*1943 2003*	Коза	羊
Императорский Огонь	шэнь 申	*1944 2004*		*1956 2016*		*1968 2028*		*1980 2040*		*1932 1992*		Обезьяна	猴
Металл	ю 酉		*1945 2005*		*1957 2017*		*1969 2029*		*1981 2041*		*1933 1993*	Петух	鷄
Вода	сюй 戌	*1934 1994*		*1946 2006*		*1958 2018*		*1970 2030*		*1982 2042*		Собака	犬
Дерево	хай 亥		*1935 1995*		*1947 2007*		*1959 2019*		*1971 2031*		*1983 2043*	Свинья	猪

Рис. 56

1963 год будет находиться под влиянием земной энергии Огня и небесной энергии Ян Мин, соответствующей Металлу. Животным, символизирующим этот год, будет Кролик. Год, на который оказывает небесное влияние Ян Мин, бывает более засушливым, чем все другие; влажным бывает только конец года. Будут преобладать легочные заболевания, задержка мочи, сильный жар и внезапные смерти.

1964 год будет находиться под влиянием земной энергии Земли и небесной энергии Тай Ян, согласующейся со стихией Воды. Его животное — Дракон. Год, в течение которого господствует Тай Ян, обычно бывает холодным и влажным. В это время преобладают параличи, поносы, дизентерия, наблюдается общая тенденция к похуданию.

1965 год будет отмечен земным знаком Металла и небесным знаком Цзюэ Инь, соответствующим Дереву и Змее. В те годы, когда доминирует энергия Цзюэ Инь, происходит больше бурь. Засуха и жара ведут к головокружению, шуму в ушах, будут отмечены случаи желтухи.

1966 год пройдет под земным знаком Воды и под небесным знаком Шао Инь, соотносящимся с Огнем министра и символом Лошади. В те годы, когда доминирует Шао Инь, стоит более жаркая, чем в другое время погода. Будут наблюдаться легочные заболевания, иногда сопровождающиеся кровотечениями, а также заболевания пищеварительного тракта с кровотечениями, глазные болезни, заболевания сердца и почек.

1967 год будет отмечен земным знаком Дерева и небесным знаком Тай Инь, согласующимся со стихией Земли. Его животное-символ — Овца. В те годы, когда доминирует Тай Инь, более влажно, чем в другое время. Будут наблюдаться отеки, боли в груди, чувство холода в конечностях, боли в суставах и почках.

Таким образом, мы ознакомились с цикличностью влияния Неба, параллельно сделав несколько прогнозов, которые, мы надеемся, окажутся верными.

Однако, следует отметить, что воздействие доминирующей небесной энергии, с указанными мной атмосферными воздействиями, усиливается при влиянии земной энергии. Земля вызывает наводнение и гром.

Металл приводит к засухе и к гибели растительности.

Вода делает небо темным и холодным.

Дерево приносит с собой бурю.

Огонь служит причиной чрезвычайной жары.

Все эти влияния Неба и Земли сказываются на человеке. Поэтому, чтобы понять механизм их действия на человеческое тело, важно уяснить себе, как осуществляется воздействие энергий в природе.

В "Су Вэнь" говорится: "Великая книга гласит: "Ученый обязан знать три главных начала — Небо, Землю и Человека." Это означает, что он должен знать проявления энергии в виде шести Инь и Ян Неба, пять типов деяний Земли и проявления энергий в Человеке. Все они призваны на всех этапах приспосабливаться к взаимодействию энергий Неба и Земли. Когда мы говорим, что имеется избыточность или недостаточность энергии, это означает, что энергия Земли не согласуется с энергией Неба, и первая из них развивает свою деятельность слишком рано, либо слишком поздно в течение определенного периода, поэтому человек испытывает на себе их пагубное влияние."

Действительно, обе энергии должны проявиться именно в тот момент, когда водворится их правление, тогда все будет гармоничным и наступит всеобщее процветание. Если они проявятся позже, то будут слишком слабы, если преждевременно — слишком сильны, и в этом случае в природе происходят стихийные бедствия: наводнения, землетрясения, бури, а заболевший человек может погибнуть.

По явлениям природы можно легко судить о своевременности этих энергий; у человека это определяют по пульсу. Чтобы наблюдать за пульсом, "нам следует вначале выяснить, какая из энергий является доминирующей и управляет тем годом, когда мы прощупываем пульс." ("Су Вэнь". стр. 256)

У человека имеется двенадцать каналов, соответствующих двенадцати стадиям циклической эволюции небесных энергий. Каждый внутренний орган снабжен линией циркуляции присущей ему энергии на внешней поверхности тела. Такая скрытая линия, по которой движется нематериальная энергия, проходит между мышцами, затем проникает вглубь и достигает соответствующего ей органа. Следовательно, мы получаем канал печени, сердца, селезенки, легких, почек. Кроме пяти названных внутренних органов имеется и "управитель сердца", равнозначный еще одному органу. К указанным органам добавляются шесть разновидностей внутренностей. К печени примыкает желчный пузырь, к сердцу — тонкий кишечник, к селезенке — желудок, к легким — толстый кишечник, к почкам — мочевой пузырь, к "управителю сердца" — "тройной обогреватель". Эти двенадцать каналов соотносятся с Ян и Инь. Органы связаны с Инь, а внутренности — с Ян. В зависимости от того, по верхней или нижней конечности проходит канал, мы назовем Шоу верхний канал и Цзу — нижний.

Легкие	— Шоу Тай Инь	... с 3 до 5 часов
Толстый кишечник	— Шоу Ян Мин	... с 5 до 7 часов
Желудок	— Цзу Ян Мин	... с 7 до 9 часов
Селезенка	— Цзу Тай Инь	... с 9 до 11 часов
Сердце	— Шоу Шао Инь	... с 11 до 13 часов
Тонкий кишечник	— Шоу Тай Ян	... с 13 до 15 часов
Мочевой пузырь	— Цзу Тай Ян	... с 15 до 17 часов
Почки	— Цзу Шао Инь	... с 17 до 19 часов
"Управитель сердца"	— Цзу Цзюэ Инь	... с 19 до 21 часа
"Тройной обогреватель"	— Шоу Шао Ян	... с 21 до 23 часов
Желчный пузырь	— Цзу Шао Ян	... с 23 до 1 часа
Печень	— Цзу Цзюэ Инь	... с 1 до 3 часов

Указанные справа от каждого канала числа обозначают время, в течение которого в нем доминирует энергия. Мы заинтересованы в том, чтобы хорошо изучить эти часы, поскольку с их помощью сможем предсказать час обострения заболевания. Например, если у человека больные легкие, нам известно, что его состояние ухудшится, когда энергия перейдет к каналу сердца, поскольку Огонь "одерживает верх" над Металлом. Значит, состояние больного ухудшится между 11 и 13 часами. Если состояние не ухудшилось, значит, больной находится на пути к выздоровлению.

Тексты относительно легки для понимания, когда речь идет о пяти органах, об их соотношении с азимутальными направлениями, об их уподоблении одному из пяти стихий. Благодаря этим книгам мы получаем более точные сведения о направлении, в котором развивается энергия пяти внутренних органов, об их гармонии и дисгармонии. Если мы попытаемся применить те же правила в сочетании с учением о двенадцати каналах, то заметим, что всякое сопоставление с понятием о сторонах горизонта, об азимутах, невозможно. Деление на Тай Ян, Шао Ян, Ян Мин не может автоматически переноситься ни на разделение энергий в небе, ни на двенадцатеричный ряд. Если мы проследим за почасовым передвижением энергии, то увидим, что развитие ее происходит не подчиняясь никакой логике. Если мы поместим рядом с каждым из органов соответствующий ему пространственный ориентир, то также сможем отметить, что эволюция происходит в направлении циркуляции энергии не так, как мы ранее ее изучили. Мы видим, что она начинается с легких и на западе, продвигается к селезенке и к центру, достигая, наконец, севера и почек.

Следовательно, определяя направление движения энергии, исходят совершенно из других данных. Местонахождение каналов и их последовательность устанавливаются в соответствии с выделением человеческим телом на верхней части, связанной с Небом и Ян. Голова, представляющая собой высший Ян, не должна была включать в себя ни единого канала Инь. Затем, внешние части тела, освещаемые солнцем, должны были состоять только из каналов Ян, а спина, принадлежавшая Ян, состояла из самых важных каналов Ян, канала управления и канала мочевого пузыря Цзу Тай Ян. В нижних конечностях внешняя и задняя стороны были местом прохождения каналов Ян — желудка, желчного и мочевого пузыря. С внутренней стороны проходили три канала Инь — почек, печени, селезенки. То же самое происходит с верхними конечностями. Руки, вытянутые вдоль тела в положении "берегись!"; часть, освещаемая солнцем, пересекается каналами Ян толстого кишеч-

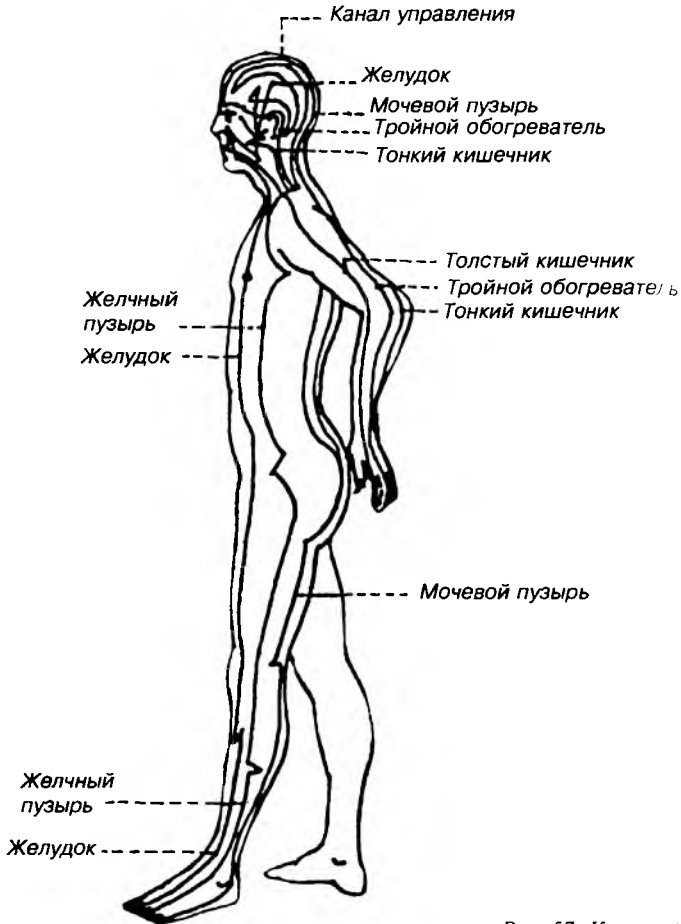


Рис. 57 Каналы Ин

ника, "тройного обогревателя" и тонкого кишечника. По части, р[ас]по лагающейся вне досягаемости солнца, идут каналы Инь легких, "[пра]вителя сердца" и сердца. Что касается пути самого канала, то он [опре]деляется траекторией прохождения боли или наличием осо[бых] симптомов при каждом заболевании органа либо внутренности.

Циркуляция энергии

Мы видели, что некоторое количество энергии нам было дано при рождении. Эта эмбриональная энергия — сила, сообщенная нам пространством и временем. Всякое зерно, каждое семя содержит в себе такой же прообраз существа. Этот энергетический потенциал ведет к тому, что любой вид, любая раса наделяется предопределенной жизнеспособностью. Человек почти не может перейти через рубеж в сто лет, собака — в 15 лет, независимо от ухода и образа жизни. Жизнеспособность проявляется только тогда, когда постоянно обеспечиваются два аспекта: питание и дыхание.

Питание мы уже изучили; оно основано на пяти вкусовых ощущениях, придающих органам необходимую для них энергию.

Дыхание состоит из двух фаз: вдоха и выдоха. Выдох по своей природе принадлежит Ян, вдох — Инь.

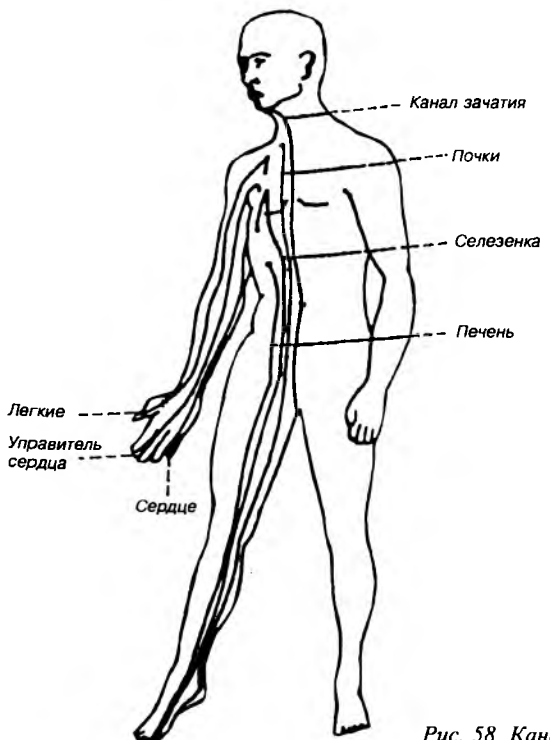


Рис. 58 Каналы Инь

Именно в промежутке между выдохом и вдохом селезенка получает энергию, приобретенную в результате питания; это она распределит энергию по различным органам посредством каналов. Селезенка преобразует различные вкусовые ощущения в энергию. Когда такое преобразование, осуществленное на фазе вдоха, завершается, энергия, содержащаяся в воздухе и использованная при вдохе, также пройдет через селезенку и стимулирует энергетические ресурсы, образовавшиеся в результате питания. Тем самым создается настоящий кругооборот энергии, чьим двигателем, подчиненным ритму вдохов, станет селезенка. При каждом вдохе энергия продвигается вперед на три порядка, или пальца, и на три порядка при выдохе. Пять видов энергии, порожденные пятью вкусовыми ощущениями в результате питания на уровне селезенки, следовательно, выводятся в каналы со скоростью в шесть пальцев при полном дыхании. Это осуществляется благодаря энергии, вырабатываемой при дыхании. Таким образом, энергия движется по каналам из расчета 50 полных оборотов в день, если учитывать сумму вдохов и выдохов.

Это движение начинается внутри желудка, с самой его центральной части, где располагается средний обогреватель. Затем оно проходит к верхнему отверстию желудка и достигает верхнего обогревателя. Оставшаяся энергия продвигается к нижнему отверстию желудка. От верхнего обогревателя она доходит до канала Шоу Тай Инь легких, а потом, последовательно, до остальных каналов — Шоу Ян Мин, Цзу Ян Мин и так далее. Энергия постепенно проникает вглубь по второстепенным сосудам к самому центру органов, чтобы оставить там необходимое им количество энергии. Циркуляция завершается при возврате в исходную точку.

Киноварные Поля

Однако, энергия циркулирует не только по каналам. Существуют места ее сосредоточения, настоящие энергетические центры, описание которых, к сожалению, дошло до нас в неполном виде. Среди авторов, просмотренных нами, лишь Анри Масперо изображает их в общих чертах. Марк-Ривьер в своей книге "Тантрическая йога" воспроизводит гравюру, заимствованную из сочинения Р.П. Вигера, на которой также представлены центры сосредоточения энергии; ниже приводится ее репродукция.

Эти центры называются Киноварными полями. Киноварь — это сернистая ртуть, используемая в китайской фармакопее; она является

символом Инь. Киноварь широко использовалась даосами при приготовлении напитка, дарующего бессмертие. П. Сибо пишет об этом: "Это нечто вроде панацеи или Философского камня."

Имеется три таких центра. Первый, верхнее киноварное поле, возникает между бровями, на 25-ой китайской точке управляющего сосуда Ду Май. Другие важные точки акупунктуры входят в это верхнее поле. Они должны локализоваться в окрестностях 20-й точки управляющего сосуда, Бай Хуэй, в точке Ста соединений. Она необычайно важна, поскольку соединяет все небесные энергии Ян тела. Ее считают высшей единицей, "Полярной звездой" человека. Сквозь нее воздушная душа распыляется при смерти и встречается с космической энергией Неба.

Рис. 59 Киноварные поля

Второй энергетический центр — Среднее киноварное поле, или Алый Дворец, Цян Гун. Этот Дворец расположен в передней части грудной клетки, его центром является сердце. Он называется "Подвижная жемчужина Высшей единицы".

Наконец, третий энергетический центр — Нижнее киноварное поле, также известный под именем "Желтый двор Врат Судьбы", или Мин Мэнь. Он находится в окружности точки Мин Мэнь 4 VG, локализованной между двумя почками, обозначенными, в свою очередь, двусторонними точками Шэнь Шу 23 V, в точке согласия почек. Затем он достигает области, расположенной ниже пупка. Именно на этом уровне, на траектории сосуда зачатия, лежит одна из самых главных точек, Ци Хай, "Море или Океан энергий" (Ци). Все другие точки данной области того же канала обозначены именами, которые о многом говорят, в частности, о важности, придаваемой им китайцами. Чжун Цзи 3 VC иногда называют Ю Цюань, "Нефритовый Источник", или Ци Цюань, "Источник Энергий"; Гуань Юань 4 VC "Барьер жизненной сути"; Ши Мэнь 5 VC также называют Тянь Цинь, "Песнь Эликсира долголетия", или еще Мин Мэнь, "Врата Судьбы, Врата Жизни".

Понимание энергии в индуизме

Понимание энергии у китайцев по многим параметрам приближается к индуистской концепции.

Действительно, в древней Индии мы встречаемся с тем же биномом сил. Прежде имеется "Движение" и его проявление в "Пространстве". Это движение соответствует Дао; пространство слагается из ощутимого проявления Дао, это китайское Дэ, обозначаемое на хинди как "Акаша", завершив творение оно становится "Махакаша". Индуистское Дао — это Прана, жизненная энергия, порождающая ритм Вселенной подобно тому, как оно порождает дыхание человека, не только легочное дыхание, но и движение энергии внутри человека.

Стихии Земли, Воды, Огня и Воздуха являются проявлениями Акаши. Однако все, что свидетельствует о творении, — движение, превращения — исходит от Праны.

Тибетский Лама Анагорика Говинда говорит нам: "Все явления телесного или психологического порядка, от дыхательной и нервной деятельности, а также функций кровообращения, до уровня сознания, мысли и мыслительной деятельности высшего порядка, есть модификации Праны."

Прана проявляется в двух энергетических формах, в положительной и отрицательной, в солнечной и лунной.

Мы видим, что такая концепция очень близка к китайскому пониманию двух энергий Ян и Инь. Тибетский Лама Дэва Сандуп, в переводе Эванса-Вэнца, крупного английского ученого, специалиста по тибетским текстам, в своей книге "Тибетская йога и секретные учения" дает следующие разъяснения: "Жизненная сила (Прана) пяти совокупностей принадлежит, по своей истинной природе, мужскому воплощению начала Будды, проявляющемуся в левом психическом нерве Ида-Нади. Жизненная сила пяти стихий принадлежит по своей истинной природе женскому воплощению начала Будды, проявляющемуся в правом психическом нерве Пингала-Нади."

Итак, здесь мы тоже встречаемся с понятием положительной энергии, связанной с мужской основой и с левой стороной, и с понятием отрицательной энергии, связанной с женской основой, являющейся символом Инь и ассоциирующейся с правой стороной, поскольку пять стихий характеризуют пять внутренних органов.

Обе эти энергии движутся внутри человеческого организма по двум нематериальным каналам, по-китайски — Цзин. На хинди они называются Нади.

Отрицательный поток энергии протекает по Ида-Нади, положительный — по Пингала-Нади. Оба канала, или Нади, располагаются справа и слева от позвоночного столба. От двух основных Нади отходят многочисленные второстепенные каналы. Отправная точка обоих каналов располагается для одного из них в левой ноздре, для другого — в правой. Пройдя вдоль позвоночника, они достигают уровня промежности, где соединяются в один проходящий вдоль позвоночного столба канал — Сушума. Он представляет собой ось мира. От макушки до промежности Сушума будет символизировать воссоединение, слияние лунной и солнечной энергий. По всей своей длине она будет изображать центры концентрации энергии, которые соответствуют киноварным полям китайцев. Эти центры называются Чакрами.

Чакры

Нижние чакры связаны с понятием отрицательного, женского, материального; верхние — с положительным, мужским, духовным.

"Здесь мы имеем дело с подключением двойной полярности, представленной внутри человеческого тела то в виде "правого " и "левого", то есть в формах солнечных и лунных Пран в земном и человеческом измерении, то в виде "высокого" и "низкого" в нематериальных и материальных формах в плоскости, или лучше сказать, на космической вертикальной оси духовности, которая испытывается на разных уровнях сознания по нисходящим ступеням (Чакрам), но никогда не заканчивается, не уничтожается полностью." (Лама Анагарика Говинда).

Начав изучение Чакр с нижней части вертикальной оси и поднимаясь вверх, мы открываем для себя все более и более тонкие виды материи, символизированные в образе энергетических центров в следующей последовательности — центр Земли, Воды, Огня, Воздуха.

Чакра Муладхара является корневым, самым нижним центром. Анатомически он соответствует крестцовому сплетению и представляет собой центр подлинной жизненной энергии, соотносимой с эмбриональной, или прародительской энергией у китайцев. Такая энергия направлена на размножение существа или на обновление его сил. Чакра Муладхара считается символом стихии Земли. В индо-тибетском пантеизме он также является центром, где дремлет богиня Кундалини, сотворившая Вселенную и обладающая огромным созидательным потенциалом, который она может использовать как во благо, так и во зло: "она помогает мудрецу, наделенному ею, обрести высшую духовную силу, но уничтожает безумца, доводящего ее до неистовства."

Следующий центр, расположенный выше предыдущего, соответствует гипогастрическому сплетению и называется Свадхистана Чакра. Он является эмблемой стихии Воды и ведает функциями выделения и размножения. Вместе с названным центром Свадхистана Чакра образует единый центр, который тибетцы именуют Санг На, "Потайное место". Санг На находится на расстоянии шириной в четыре пальца под пупком. Это "Потайное место", следовательно, соответствовало бы даосской точке сосредоточения Нижнего киноварного поля и точке Ци Хай 6 сосуда зачатия, также локализованного в этом месте.

Центр, располагающийся выше двух названных, именуемый Манипура, соотносится с солнечным сплетением. Его символом является стихия Огня; это место, где происходит преобразование внешних энергий в энергию человека (пищеварение, усвоение). Согласно воззрениям даосов, эту функцию осуществляет тройной обогреватель, точки которого сосредоточены на брюшной полости — Шан Юань 13 VC, Чжун Бэнь 12 VC и Ся Юань 10 VC[1]. Точка Чжун Юань, представляющая центральную часть живота, является точкой Му и точкой соединения с каналом тройного обогревателя.

Следующая Чакра — Анахата, она соответствует сердцу и дыханию. Ее символом считается стихия Воздуха. Этот центр мог бы соотноситься со Средним киноварным полем у китайцев.

Наконец, мы достигаем трех верхних центров, последовательно локализующихся: на горле — Вишудха Чакра, между бровями — Аджна Чакра, согласующаяся с китайской точкой Инь Тан 25 VG, и на макушке — Сахасрара Падма, "Тысячелистный лотос". Именно этот лотос изображается над головой статуй Будды, а также у индуистских и тибетских статуй, в форме пламени, символизирующего совершенство духовности и внутреннего озарения. В даосской концепции эта точка называется Бай Хуэй, "100 соединений"; она представляет собой точку на макушке, связанную с небесной энергией космоса, ту самую, через которую внутренняя душа соединяется с элементом Ян космоса в момент смерти. Следует напомнить, что буддистским монахам, при обряде духовного посвящения, прижигают точку Бай Хуэй; таким образом, она имеет литургическую значимость, подобную постриженню в христианской религии.

С этими разными чакрами связаны символы, образы пяти стихий, ведь все семь центров соответствуют устройству Вселенной. Нижние изображают материальность, верхние — духовность, вплоть до полной

---

[1] Шан, Чжун и Ся — это, соответственно, "верхний", "средний" и "нижний" обогреватели. Юань — "почетное" название тройного обогревателя. (Прим. ред.)

нематериальности. Чтобы воспроизвести это развитие, каждой чакре будет присвоен соответствующий цветок лотоса, заключающий в себе слог из санскрита (мантру) [1]. Поскольку слово обозначает Вселенную, силу, вложенную в нее, то слог (мантра) означает мощь, проявление всеобъемлющей энергии. Слог-звуковой сигнал несет с собой животный символ и цвет, показатель его мощи.

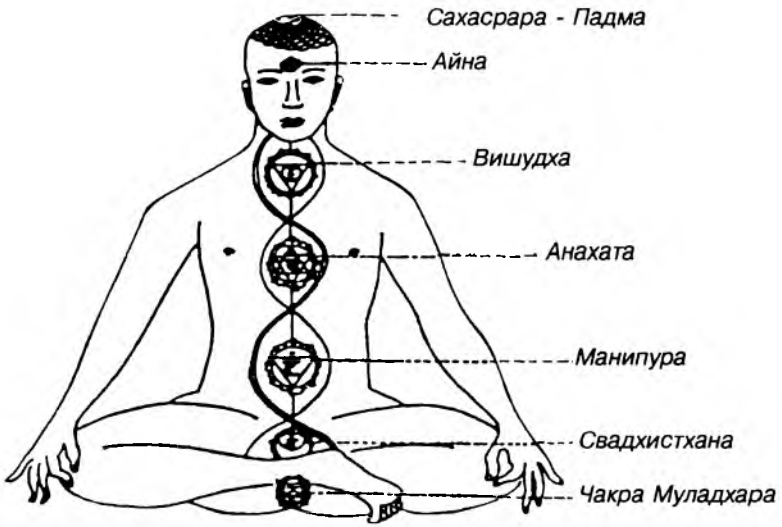


Рис.60 Чакры

Корневой центр Муладхара изображается в виде лотоса с четырьмя лепестками, связанного со слогом "лам", символа стихии Земли, заключенного в квадрате, который, как и в концепции китайцев, считается его эмблемой. Квадрат окрашен в желтый цвет. Кроме того, в него входят две символические фигуры: треугольник, являющийся эмблемой женского полового органа Йони, содержащий в себе мужской половой орган Лингам, вокруг которого обвилась змея. Она считается символом Кундалини, энергии, которой надлежит исходить из этого сексуального центра и достигать мозга по центральному мозговому каналу

[1] Мантра — /санскр., дословно "стих", "заклинание"/ — магическая формула призыва и заклинания богов в древне-индийской традиции. Каждому божеству адресована своя, неповторимая, состоящая из особого набора звуков мантра. (Прим. пер.)

Сушума. Его символическим животным является слон с семью хоботами. Следующий корневой центр, Свадхистана, изображен в виде лотоса с шестью лепестками. Он связан с мантрой "вам", и его символом служит стихия Воды. Эта мантра заключена в круг, находящийся над белым серпом луны. Символическим животным центра считается Макара[1]).

Следующий корневой центр, Манипура, представляется в виде лотоса с десятью лепестками. Он связан с мантрой "рам", вписанной в красный треугольник, расположенный вершиной вниз. Манипура символизирован стихией Огня. Его символическим животным является баран.

Очередной корневой центр, Анахата, выглядит как лотос с двенадцатью лепестками и ассоциируется с мантрой "ям", вписанной в гексаграмму серо-голубого цвета. Он символизирует Воздух, Ветер и движение, поэтому его животным-символом будет газель.

Следующий корневой центр, Вишудха, располагается в области горла, являющегося средоточием речи. Он состоит из шестнадцати гласных санскритского алфавита, записанных на лепестках соответствующего ему лотоса и изображающих силу слова. Вишудха связан с мантрой "хам", помещенной в белый круг, который сам, в свою очередь, вписан в треугольник, располагающийся вершиной вниз. Этот центр символизирует легкий эфир. Его животным-эмблемой является белый слон с шестью бивнями.

Корневой центр, локализованный между бровями, Аджна, имеет в качестве опоры только два лепестка. По тибетской, так же, как и по даосской традиции, он связан с верхним энергетическим центром макушки, с лотосом в тысячу лепестков, с верхним киноварным полем. Его мантра — просто "А".

Наконец, корневой центр, изображенный в виде лотоса с тысячью лепестками, имеет мантру "ом". Его многочисленные лепестки представляют собой сумму всех мантр и всех предыдущих чакр. Это особый центр, наделенный огромной духовной значимостью. Попытка объяснить ее равнозначна доскональному изучению индусского образа мышления, что не входит в задачи нашего исследования.

---

[1]) Макара (хинди) — мифологическое водяное чудовище, являющееся одним из девяти сокровищ бога богатства Куберы; его изображение служит эмблемой бога любви Камадевы. (Прим. перев.)

Циркуляция энергии в индусской йоге

Согласно теории йоги, мы можем пытаться воздействовать на энергию посредством дыхания. Из двух энергетических источников, откуда мы черпаем жизнь, из пищи и дыхания, частично зависим от нас только первый. Мы не в состоянии управлять своим пищеварением. Мы можем только располагать организм к приему съедаемых нами продуктов, приблизительно рассчитывать потребность в них, искать необходимые нам вкусовые ощущения, отчасти руководствуясь собственными склонностями, то есть инстинктом, единственно доставшимся нам в наследство от нашей принадлежности к животному миру, а отчасти разумом, составляя сбалансированный режим питания. Однако, как только пища поступила в желудок, в игру вступают темные, трудно поддающиеся пониманию силы, и при этом наши сознание и воля не способны включиться в действие. То же самое происходит и с дыханием. Нашу постоянную потребность в кислороде, этом неиссякаемом источнике жизни, мы можем пополнить либо не влияя на него, бессознательно, позволяя дыханию происходить автоматически, стихийно, либо осознанно, направляя его по нашему желанию. Таким образом, медитирующий человек вначале отрегулирует свое дыхание, руководствуясь правилами, предписываемыми йогой. После очищения своего духа, он сделает видимой Сушуму, вертикальную ось, исходящую из нижних подпупочных чакр по направлению к макушке. Он представит себе, что вдыхает две силы, положительную и отрицательную, одну — через левую ноздрю, вторую — через правую. Человек вообразит, что при вдохе положительной энергетической силы левой ноздрей эта сила спустится по двум каналам Пангала Нади, а при вдохе отрицательной энергетической силы правой ноздрей — по каналу Ида Нади. Обе энергетические силы, используемые в процессе дыхания, потекут в направлении нижней чакры, туда, где берет начало восходящая вертикальная ось Сушумы. Изначально Сушума будет закрытой так долго, пока тайные силы Кундалини, чьим символом считается змея, свернувшаяся кольцами, образ энергии в состоянии покоя, будет преграждать вход в нее. Обе названные энергии смогут подняться и проникнуть в центральный канал Сушумы только последовательно пересекая один за другим различные энергетические центры чакр. Следовательно, необходимо преобразовать усилием концентрации духа обе энергетические силы, распространяющиеся по двум каналам (нади), в исключительно мощный поток, при достижении им лотоса с тысячью лепестками, он становится исключительно духовным. "Когда открывается поток Сушумы, он начинает подниматься, и мы пересекаем границы своих чувств; наше

мышление становится сверхвосприимчивым, сверхосознанным; мы возвышаемся над нашими интеллектуальными способностями, достигнув состояния, не доступного для человеческого разума." (Вивеканада. "Йогические практики").

Медитирующий человек не нуждается в том, чтобы сделать объективно зримыми эти силы, каналы и энергетические центры: "Он не задает себе вопроса, функционируют ли три основные нади снаружи или изнутри позвоночного столба, либо, в какой мере чакры совпадают с различными органами тела, сколько "лепестков" содержится в каждой из них... Он знает, что это лишь вспомогательные средства и речь идет не о чем-то данном, о вещи раз и навсегда установленной, но о предмете, полностью зависящем от того, что мы предпринимаем в отношении него, который мы создаем сами, подобно тому, как мы создали наше собственное тело." ("Мистика Тибета")

Объективного факта не существует, следует только мысленно представить себе, что силовые потоки текут в определенном направлении по каналам, "входящим в чрезмерно чувствительную нервную систему тела, облагороженного духом, либо хрупкого тела." То же самое, по-моему, происходит с каналами у китайцев: имеется в виду "одухотворенный" энергетический поток. В "Су Вэнь" китайцы уточняют, что энергия, движущаяся по каналам, нематериальна. Она может определяться только по пульсу, который является стрелкой, указывающей на каждый из каналов. О состоянии энергии, проходящей, например, по каналу почек, можно судить по точке почек Тай Си 3R на задней большеберцовой артерии. Автор добавляет: "Не важно, где располагается Сушума; она локализуется в том месте, куда мы, осознав поляризованность нади (каналов), направляем основной поток духовных сил; Сушума может быть и такой тонкой, как волос, и такой широкой, что все тело полностью будет представлять собой единый силовой поток, огненный пламень высочайшего вдохновения, поглощающего любые границы и наполняющего собой пространство вплоть до целой Вселенной."

Таким образом, медитирующий человек, отрегулировав ритм своего дыхания и одухотворив его, направляет его к нижним чакрам, где он трансформируется в творческий порыв сознания. Затем медитирующий, путем умственной сосредоточенности, глубоким дыханием пробуждает ото сна верхние чакры; благодаря этому человек буквально разжигает это нарастающее пламя, увеличивающееся в объеме от огненной бусинки до значительных размеров, и в лотосе тысячи лепестков оно преобразуется в эликсир жизни, наполняющий все тело медитирующего.

Такую медитацию следует повторять десять раз без перерыва. Во время первой медитации Сушума по толщине напоминает волос, во время четвертой — уподобляется размерам всего человеческого тела, самого превратившегося в объятую пламенем Сушуму. На пятой медитации тело прекращает свое существование. Сушумой становится вся Вселенная, "пылающая Сушума, безграничный океан огня, подгоняемого бурей." На шестом сеансе этот огненный океан поглощается телом. С седьмой по десятую медитацию Сушума уподобляется по толщине волосу. На десятом сеансе она исчезнет и обратится в "великую пустоту", "где заканчивается двойственность познаваемого и познающего и происходит великий синтез совокупностей психического."

Такое "внутреннее озарение" символизировано в образе пылающей капли и горящей мантры "хум", находящихся внутри тысячелепесткового лотоса, расположенного, в свою очередь, на макушке блаженного Будды.

Так можно кратко описать направление развития энергии внутри человеческого тела, согласно индо-тибетской концепции. Те, кто интересуется данным вопросом, смогут обратиться к великолепной книге Ламы Анагарика Говинды "Основы мистики Тибета" (Lama Anagarika Govinda "Les fondaments de la mystique tibetaine", Издательство Альбэн Мишель (Edition Albin Michel).

Циркуляция энергии согласно концепции даосов

Теперь мы вновь рассмотрим проблему обращения энергии в представлении даосов.

Мы видели, что энергия сосредотачивается на уровне киноварных полей. Для даосов, как и для индусов и тибетцев, очевидна возможность управления этой энергией, благодаря упражнениям сосредоточения. Нам известно, что индусы и тибетцы брали за основу легочное дыхание; их задачей было усмирить энергию, входящую в это живительное дыхание. Согласно даосской концепции, существует также и метод управления таким дыханием, являющимся результатом дыхательной деятельности. Этот способ "подпитки жизненной основы", по словам Масперо (H. Maspero), является приемом поглощения внешнего дыхания. Мы изучим его позже, освоив вначале способ поглощения внутреннего дыхания, называемого также "эмбриональное дыхание".

1. Эмбриональное дыхание (внутреннее дыхание)

1) Происхождение внутреннего дыхания Нэй Ци

Внутреннее дыхание Нэй Ци, или внутренняя энергия — это энергия, полученная нами при рождении. Будучи зародышем, мы заимствовали ее из чрева матери. Внутреннее дыхание, являющееся символом энергии Инь и стихии Земли, будет представлено на теле каналом почек, поскольку только этот канал берет свое начало, непосредственно соприкасаясь с землей. Первой его точкой считается Юн Цюань. "Бьющий струей родник", источник жизни. Она расположена на подошвах ног.

Канал почек также именуют каналом предков, то есть меридианом, по которому протекает энергия, полученная нами при рождении по наследству[1]. По точке Тай Си 3R почек можно определить состояние столь значимой энергии данного канала, на уровне большеберцовой артерии, по артерии с внутренней стороны лодыжки. В "Су Вэнь" сказано: "Если на этом уровне артерии не ощущается пульсации, то это плохое предзнаменование, так как по пульсирующим в этом месте артериям судят об основной жизненной энергии человека." А в точке Чжао Хай 6 R почек начинается достойный внимания канал Инь Цяо. От внутренней стороны лодыжки он доходит до внутреннего уклона Инь на ноге и бедре, проходит по брюшной стенке и передней поверхности грудной клетки, заканчиваясь на лице в точке Цин Мин, первой точке канала мочевого пузыря и исходной точке важного сосуда Ян Цяо. В "Нэй Цзин" написано: "В точке Цин Мин IV каналы Инь и Ян Цяо расходятся. Ян Цяо возвращается к Ян, а Инь Цяо — в Инь."

"В то время, как Инь Цяо связан с каналом почек и соответствует энергии Земли, Ян Цяо соотносится с энергией Тай Ян и с Небом. Ян Цяо особенно важен для мужчины, Инь Цяо — для женщины.

Внутренняя энергия набирает силу в точке Мин-мэнь, 4-й точке "Управляющего сосуда": "Врата жизни". По обеим сторонам этой точки расположены точки Шэнь Шу, 23 V канала мочевого пузыря, это точка согласия почек.

"Первичное дыхание (энергия, Ци) является источником живого дыхания. Это воздушная (энергетическая) волна, колеблющаяся между почками, основа пяти внутренних органов, стержень двенадцати кана-

[1] Это весьма интересная, но не единственная функция канала почек. (Прим. ред.)

лов, ворота вдоха и выдоха, "тройного обогревателя". Оно — корень человека; если корень подрублен, то органы, внутренности и каналы уподобляются ветвям и листьям (срубленного под корень дерева); когда корневище разрушено, ветви высыхают." ("Трактат о первичном дыхании", Юань Ци Луань)

При выходе из точки Мин-мэнь энергия Ци достигает нижнего киноварного поля в точке Ци Хай, 6 С "сосуда зачатия", "Море энергии".

Это первичное дыхание Ци, наше энергетическое всесилие, основа нашего могущества, конечно, должно сохраняться с предельной тщательностью. Резервуар энергии находится в Ци Хай, в нижнем киноварном поле, следовательно, он должен быть всегда полон энергии; "потеря одного дюйма этой мощи равнозначна потере тридцати лет жизни." Необходимо уметь направлять эту энергию, управляя дыханием так, чтобы тело пребывало в состоянии полной уравновешенности. Эта энергия, главным образом, не должна смешиваться с внешней энергией, в противном случае она подвергается риску быть вовлеченной в единый поток с последней.

2) Циркуляция внутренней энергии Нэй Ци.

Таким образом, речь не идет здесь о дыхательном упражнении. Внутреннее дыхание, внутренняя энергия, Нэй Ци, "естественно, находится внутри тела, это не дыхание, которое станут искать снаружи; однако, если не получить объяснений просвещенного наставника, то все попытки приведут лишь к усталости и никогда не увенчаются успехом." ("Тай У Синь Шэн").

Циркуляция первичной энергии происходит в два временных отрезка: вначале энергия поглощается, затем сама собой перемещается внутри тела. Это движение включает в себя направленное движение либо к больному органу с целью его оздоровления, либо к верхнему киноварному полю для осуществления эмбрионального дыхания. Вторая фаза — это свободная циркуляция. Энергии предоставляют возможность беспрепятственно распространяться внутри тела. Это называют "расплавить дыхание". Энергия буквально растворяется по всему телу.

Поглощение энергии. В данном случае имеется в виду не поглощение воздуха при дыхании, наоборот, его нужно вбирать в себя так, чтобы оно не выходило вместе с выдыхаемым через легкие воздухом. "Самое удивительное во впитывании энергии — это ее заглатывание. Невежды поглощают внешнюю энергию... Это ошибка... Энергия Ци

Хай, после ее выброса (при внешнем дыхании) поднимается и поступает сразу в глотку. Однако в последний момент, когда человек отхаркивает через глотку (внешнее дыхание), рот внезапно закрывается, несколько раз подряд ударяют в барабан (небесный) (это означает "постучать зубами") и происходит заглатывание (внутренней энергии, находившейся в глотке), напоминающее по звуку шум текущей воды. Она спускается по левому каналу у мужчин и по правому у женщин. Подобно падающей по капле воде этот звук проходит сквозь двадцать четыре пункта, и отчетливо слышится. Таким образом можно точно определить, что внутренняя энергия и внешнее дыхание отделены друг от друга. Для того, чтобы внутренняя энергия быстро вернулась в Ци Хай, она пропускается сквозь мысль, массируется рукой. Ци Хай находится на три деления ниже пупка, ее называют также киноварным полем." (Учитель Сюань Чэнь). Такое поглощение энергии сопряжено со множеством трудностей, поскольку путь, который преодолевает дыхание, достигающее нижнего киноварного поля, полон преград. Невозможно найти точное описание пути, пройденного этой энергией. Так же, как и в случае с нади, нет ничего объективного, каждый по-своему зрительно представляет себе путь, пройденный энергией.

3) Образ действий внутренней энергии

После троекратного поглощения энергии нижнее киноварное поле заполняется ею. Теперь становится возможной ее циркуляция, которая способна осуществляться при внутренней зримости процесса.

"Расплавить дыхание". После того, как мы вобрали в себя энергию, мы можем воспользоваться рекомендациями учителя Ень Лина, содержащими всякого рода уточнения, как распределить ее внутри тела. "Следует находиться в тихой комнате, где никто не живет, и лечь в постель, расслабив и вытянув конечности. Сначала привести в гармонию энергии в каждом внутреннем органе, затем — глотнуть энергии, замкнуть ее в нижнем киноварнм поле до тех пор, пока это возможно выдерживать. Сделать сердце молчаливым[1] так, чтобы оно не размышляло. Позволить энергии циркулировать там, где ей угодно, и, если ее нельзя удержать, открыть рот, чтобы вышел ее избыток. В этот момент наблюдается учащенное дыхание; необходимо отрегулировать его, сделать ровным. Тогда вновь приступают к "расплавлению" энергии и так до десяти "расплавлений" подряд и даже больше того. С двадцатого или

[1] Согласно восточным представлениям, мышление осуществляется сердцем. Заставить сердце молчать, "опустошить" его означает "прекратить внутренний диалог", достичь "внутреннего безмолвия" по терминологии Карлоса Кастанеды. (Прим. ред.)

тридцатого раза человек чувствует, как энергия проходит по всему телу и иногда появляется испарина, что считается очень добрым знаком. К концу этого упражнения прежде чем встать, следует вести себя подобно больному, покрывшемуся испариной: спокойно полежать, не вставать резко, медленно одеться, плавно сделать несколько шагов. В этом случае тело будет легким, улучшается острота зрения, а энергия циркулирует идеально."

"Отведена опасность тысячи несчастий, устранены сотни болезней; не надо больше страшиться кровожадных тигров и волков, соответственно, годы жизни продлеваются, и человек будет жить вечно."

Это упражнение выполняется раз в пять или десять дней самое большее.

В другом комментарии, также принадлежащем учителю Ень Лину (на которого ссылается А. Масперо в своей книге "Способы подпитки жизненной основы"), приводится более детальное описание такого эмбрионального дыхания, применяемого даосами по методу "барабана и усилия":

"Скрытая и эффективная оральная форма, имеющая отношение к различным способам поглощения энергии:

Пусть в Небесной преграде (Тянь Гуань = рот) будет внутренняя энергия (Нэй Ци).

Пусть в Божественной хижине (Шэнь Лу = нос) будет внешнее дыхание.

Всякий раз, как вы поглощаете энергию, непременно выбирайте час Ян, полночь или утреннюю зарю. Затем, повернувшись к востоку, успокойтесь и сядьте, приняв правильную позу, трижды проскрежещите зубами (ударьте в барабан), трижды прополощите рот слюной и проглотите ее; пусть ваши ладони потрутся одна о другую, чтобы согреть сердце; разотрите себе лицо и потрите глаза, потом разотрите большим и указательным пальцами кости поясницы по направлению сверху вниз (к Мин Мэнь 4 VG и Шэнь Шу 23 V), повторив процедуру семь раз, после чего, сжав пальцы в кулаки, ударьте в барабан энергии, чтобы наполнить Небесную Преграду (рот), и пусть равномерность станет критерием этого. Закройте рот и проглотите (энергию), с усилием протолкните ее в желудок. Сделав это, очень осторожно извлеките на свет божий воздушную струю, пребывающую в Небесной Хижине (в носу); внутри Небесной Хижины вы должны отрегулировать ее таким образом, чтобы барабанная дробь и усилие совпадали в каждый миг: один удар барабана, одно заглатывание энергии, одно усилие согласуется с другим. Необходимо, чтобы во время этой барабанной дроби и по-

глощения энергии Небесная Преграда (рот) не был открыт во избежание того, что живое дыхание проникнет в желудок и вы почувствуете себя больным.

Для поглощения энергии следует усмирить дух и укрепить волю; заглатывайте медленно, быстро доведите ее до сердца и до грудной клетки, чтобы энергия не рассеялась. Если потребуется залечить нарыв, пусть каждое заглатывание происходит в 50 фаз, постепенно увеличивайте их количество, доводя до 100, 200, 300 поглощений. Если вы ставите перед собой иную цель, сделайте двадцать или тридцать поглощений (глотками) и остановитесь; вы добьетесь того, что за короткое время боль рассосется и уйдет сама по себе. Доводом в пользу продолжения этого занятия является то, что оно не сократит дни вашей жизни. Когда при начальном поглощении человек представляет себе, что энергия поднимается, нужно "ударить в барабан" и тотчас поглотить энергию, не дав ей выйти. Если вдруг нижняя часть (живота), содержащая энергию, не удержит ее, не следует препятствовать этому. Всякий раз, когда "ударяют в барабан" и заглатывают энергию, необходимо привести это в соответствие, чтобы в Небесной Преграде (во рту) не раздался шум. Если энергию заглатывают слишком быстро, есть опасение, что та часть энергии, которая уже попала в нижний отдел, будет заперта там таким образом, что ее придется изгонять через анальное отверстие; будьте осторожны с этим.

Если вы поглощаете энергию, через какое-то время она пропитает вас собою; если она проникла, вы будете поглощать ее независимо от времени. Ее следует поглощать только тогда, когда вы голодны, когда вы насытились, нужно прекратить. С каждым ударом барабана и заглатыванием необходимо постоянно сосредотачивать свою мысль на энергии, вливающейся в пять внутренних органов и циркулирующей внутри них, проходя затем сквозь руки, ноги, сердце, макушку, сквозь три барьера, девять отверстий и суставы и, наконец, выходящей. Если вы внезапно заболели, сосредоточьтесь, чтобы с помощью дыхания одержать верх над местом, причиняющим боль: какая болезнь не отступит (при этом)... Существует множество рецептов поглощения энергии, но, за исключением способа с барабаном и усилием, нет ни одного, который был бы поистине чудодейственным... Способ "барабана и усилия" заключается в следующем. Самое главное в нем — поглотить первичную самопроизвольную энергию и разлить ее по органам и внутренностям; в течение долгого времени, пока энергия сохраняется, человек не умирает. К чему получать извне, стремиться вдохнуть внешнюю воздушную струю?

Когда энергия человека исчерпана, умирает дух; когда умирает дух, он покидает тело. Поэтому в том, кто умеет сохранить первичную энергию, не утратив ее, появляется зародыш. Всему этому учат Тайные формулы, и это не подлежит ни малейшему сомнению."

применительно к тому же методу "барабана и усилия" в сочетании с упражнениями в том же комментарии сказано:

"Чтобы получить энергию и сделать упражнения, нужно вначале полностью раскрыть руки и ноги, затем "ударить в барабан", сглотнуть и, производя вращательные движения телом вправо и влево, поразмышлять об энергии, входящей в кости и суставы, управляя ею так, чтобы она разливалась, беспрерывно проникая повсюду. Это и называется управлять энергией и делать упражнения. Более того, совершая вращательные движения, надо сосредоточиться на энергии, проходящей по рукам, ногам, "преградам" и суставам и рассеивающейся по всему телу. В старинных книгах говорится лишь, что существует управление энергией и упражнения (без их детального описания): если бы учение не передавалось в устной форме, о них было бы известно совсем немного.

Чтобы управлять энергией и делать упражнения, если энергия была поглощена при голоде, необходимо дождаться момента, когда желудок будет полон; насвшись досыта (наполнив себя этой энергией), можно тотчас приступать к занятиям... Ах! Те, кто поглощает энергию и занимаются гимнастикой, должны жить в тихом и уединенном доме, который не находился бы на слишком высоком и продуваемом ветрами месте, поскольку занятия вынужденно прекращаются, когда возникает эпидемия, вызванная сильным ветром (Фэн), когда из-за дождя все намокает и впитывает влагу, при большом холоде и чрезмерной жаре. Следует дождаться, пока тело высохнет, а энергия станет гармоничной; только тогда можно заниматься этим. Если четыре конечности по-прежнему слабые, делайте упражнения по нескольку раз. Если поглощение энергии и гимнастические упражнения происходят согласованно, дух и энергия всегда будут незамутненными, внешнее тело не изменится, не будет ни избыточных жировых отложений, ни худобы, и человек никогда не заболеет.

Светские люди часто говорят, что поглощение энергии отличается от эмбрионального дыхания. В этом заключается глубокая ошибка: эмбрион закладывается при поглощении энергии, энергия заканчивается при возникновении эмбриона. Когда энергия поглощена, она способна свернуться за некоторое время и обратиться в эмбрион; тогда нечистая энергия рассеивается и выходит из матки. Теперь можно войти

в воду (и не утонуть) или пройти сквозь огонь (не обжегшись). Светские люди либо руководствуются устаревшими рецептами, либо усваивают ложные теории; они задерживают (дыхание) и считают (в то время, как они его сдерживают), и они гордятся длительностью своего дыхания — еще одна ошибка, не так ли? Им неизвестно, что пять внутренних органов наделены энергией (дыханием), которую невозможно запломбировать обычным способом. Если она находится все время в замкнутом пространстве, удерживаемая дверьми и преградами, то как они могут знать, что таково намерение спонтанной энергии, заключенной внутри матки? Они всего лишь подогревают и утомляют свои плоть и дух, никогда не извлекая из этого никакой пользы. Когда люди нашего времени поглощают воздушную струю (энергию), многие из них закрывают рот и нос, полностью зажимая их рукой; они принимают во внимание только длительность своего дыхания и не знают, что таким образом вредят себе...

Когда поглощение энергии завершено, сосредоточьтесь на планете Марс в южной области (которая соответствует югу и Дворцу Лета, как мы уже это видели из главы, посвященной Небу), чье красное дыхание, величиной с жемчужину, проникает в нашу небесную преграду (рот), распространяется внутри наших органов и внутренностей, сосредоточьтесь на своем теле, которое само полностью обращается в энергию. Делайте это один раз в день. Это означает "расплавить" Инь при помощи Ян, что изгоняет хвори..."

Итак, из комментария видно, что энергия посредством сосредоточения мысли должна быть направлена к нижнему киноварному полю, потом по рукам и ногам, то есть через каналы, устремленные к органам и внутренностям, к верхнему киноварному полю.

На основании этих цитат мы устанавливаем поразительные аналогии с индо-тибетским методом; существует полная аналогия нижнего киноварного поля с Муладхара чакрой, с "Потайным местом". Обе концепции, несомненно, имеют общий источник.

Теперь проанализируем метод "внешнего дыхания". Мы сохраняем при переводе слово "энергия" для китайского слова "Ци", говоря о внутреннем дыхании, и "дыхание" применительно к внешнему дыханию. Поскольку второе из них соответствует воздуху, сохранившемуся в легких, такой перевод нам представляется более понятным. Кроме того, он позволяет сразу разграничить оба используемых метода.

---

[1] Интересно отметить, что чуть раньше в разделе о внутреннем дыхании этот метод "задержки дыхания" порицался как никчемный. Оба метода важны и отличаются друг от друга как Инь и Ян. (Прим. ред.)

2. Внешнее дыхание

Вдыхаемый воздух нужен не только для дыхания. Он содержит в себе частицу космоса, внешнего мира. Следовательно, его поглощение равноценно настоящей энергетической подпитке, которая способна в очень большой степени заменить питание и энергию, вырабатываемую в результате употребления пищи. Итак, воздух вдыхают через нос, максимально долго удерживают его в грудной клетке и затем в конечном итоге выдыхают через рот[1]. Начальный этап связан с такими же приготовлениями, что и при поглощении энергии. Медитирующему человеку следует разместиться в уединенной комнате, лечь с закрытыми глазами и максимально долго удерживать воздух, который он вдохнул, в течение времени, равного продолжительности нормального дыхания. В таком положении можно оставаться на протяжении времени, соответствующему тремстам нормальным дыханиям. По истечении этого периода "уши больше не слышат, глаза больше не видят, сердце больше не размышляет, в этом случае нужно постепенно перестать (задерживать воздух)." Когда его удерживают столь долго, "выступают капли пота, голова и ноги нагреваются, значит, сквозь них проходит дыхание." Однако вначале время остановки дыхания не превышает трех, затем семи дыханий; достигнув двенадцати, оно представляет собой "малый ряд". При ста двадцати это называется "большой ряд". На этой стадии медитирующий может излечивать свои болезни, используя только такой метод.

Задержав дыхание, медитирующий должен привести в движение энергию, содержащуюся во всем его теле. Для этого воздух, вдыхаемый через нос, а не через рот, используется только при выдохе. Поскольку рот наполнен слюной, струю воздуха проводят к воротам поля средней киновари. На уровне селезенки, являющейся органом этого поля, такой путь труден. С этим препятствием сталкиваются начинающие. Преодолев его, струя воздуха переводится в нижнее киноварное поле, где дыхание смешивается с жизненной сутью человека. Обе эти сублимированные энергии перемещают в верхнее киноварное поле.

Выталкивание воздушных струй технически довольно сложно. Главное, чего следует избегать при выходе уже отработанного воздуха, — одновременного выброса сущности и энергии, сублимированных в процессе их продвижения к киноварным полям.

Существует только один способ вдыхания воздуха извне, но при этом имеется шесть вариантов его выдоха, так как каждый из этих шести соответствует выталкиванию воздушной струи по отдельности из

пяти внутренних органов, а шестой соответствует дыханию "тройного обогревателя". К сожалению, если в трудах некоторых авторов и описаны терапевтические свойства шести указанных типов дыхания, практически невозможно найти описание техники их исполнения.

Не располагая сведениями о них, мы можем лишь утешаться тем, что осведомленность о применении хотя бы одного из шести типов дыхания оказывается достаточной для излечения от всех болезней. Учитель Сюань Чэнь пишет об этом: "Хотя каждый из таких видов дыхания вылечивает (боли в органе, с которым он конкретно соотносится), тем не менее, пять органов и "тройной обогреватель", холод, жара, переутомление, вредоносное дыхание ("испорченные энергии") и заболевания, — все они зависят от сердца. Следовательно, сердце управляет дыханием Хо. Значит, применяя ко всем болезням (дыхание) Хо, излечивают их все: нет необходимости использовать все шесть видов дыхания."

Шесть разновидностей выдоха

При дыхании легких воздух выдыхается так же, как и при дыхании "тройного обогревателя". При выдохе слышится звук вздоха. Такой тип выдоха бывает при чрезмерной жаре или слишком большом холоде, либо при переутомлении. Он регулирует состояние кожи, определяет наличие нарывов, зависящих от легких.

Что касается дыхания сердца, которое, как мы уже выяснили, имеет первостепенное значение, то воздух выдыхается при широко открытом рте, очень интенсивно, горло сжимается на уровне основания языка и происходит громкое храпение. При выталкивании воздушной струи изо рта должно возникнуть ощущение жары. Такой тип выдоха используется при сухости во рту и при шероховатости языка. Рот раскрывается тем шире, чем больше тепла необходимо вывести наружу, особенно при лихорадке. Он будет использоваться и после еды, "чтобы удалить изо рта нечистую от пищи воздушную струю." Аналогично этому, такой выдох будет производиться, когда было выпито слишком много вина, при этом выдохе рот раскрывается по меньшей мере десять раз.

При дыхании селезенки воздух выдыхается при широко раскрытом рте. Этот выдох применяется в том случае, когда переполнены желудок и кишечник.

При дыхании почек, напротив, струя воздуха выталкивается наружу при сомкнутых губах, между ними образуется лишь узкая щель. Выдох производится очень энергично, и выдыхаемый воздух должен стать холодным. Этот тип выдоха используется при болях в ушах, при чувстве холода на уровне талии и живота, при снижении потенции у мужчин.

При дыхании печени выдох происходит при широко раскрытом рте. Струя воздуха осторожно выбрасывается глубоко из легких, выдыхаемый воздух должен быть теплым. Этот вид выдоха применяется при болях в глазах, нарушениях зрения, красных опухолях.

Выдох при дыхании "тройного обогревателя" идентичен выдоху при дыхании легких.

Дыхание пяти стихий для питания пяти внутренних органов

Практика внешнего дыхания дополняется методом поглощения дыхания, целью которого является излечение нарушений в работе органов. Сила задержанного дыхания мысленно направляется к больному органу.

О применении этого метода говорится в тексте, цитируемом А. Масперо. Он принадлежит перу одного из самых видных религиозных деятелей даосизма эпохи Тан:

"Способ заглатывания пяти зародышей:

Каждый день, на заре, произносите эту тайную молитву. (Примечание: в книгах не указывается направление, к которому следует повернуться; оно соответствует любому из пяти зародышей: востоку — для зеленого зародыша, соотносимого с печенью, к югу — для зародыша, согласующегося с сердцем, и так далее. Необходимо сесть, сохраняя спокойствие, и хорошо сосредоточиться, закрыв глаза, трижды проскрежетать зубами и произнести молитву. Для зародыша Центра, соответствующего селезенке, надо поочередно поворачиваться к четырем сторонам света.

Зеленый зародыш востока, Вас поглотят, чтобы подпитать зеленый зародыш. (Зеленый зародыш востока — это внешняя энергия, соотносимая с направлением востока и со стихией Дерева, рождающейся на востоке, на подъеме Ян. Второй зеленый зародыш, упомянутый в цитате, согласуется с внутренней энергией органа, принадлежащего востоку, — с печенью. Следовательно, следует мысленно поглотить космическую энергию Ян, рождающуюся на востоке, чтобы задать ей направление и растворить ее в энергии, присущей печени): я утоляю свою

жажду в Вас, испив из утреннего цветка (это корень зубов верхней челюсти). Завершив молитву, проведите языком по внешней стороне верхних зубов, оближите губы, прополощите рот, наполнив его (слюной) и проглотите ее. Повторите процедуру трижды. (А. Масперо полагает, что рот прополаскивают собственной слюной, поскольку она всегда играла очень важную роль в религиозных обрядах даосов. Все упражнение следует повторить трижды).

Киноварь, ярко-красный цвет Полудня (внешняя энергия космоса на юге), Вы будете поглощены, чтобы насытить алую киноварь (сердца): я утоляю свою жажду в Вас, испив из Озера Киновари (корень зубов нижней челюсти). Завершив молитву, провести языком по внешней стороне нижних зубов, облизать губы, прополоскать рот, наполнив его (слюной) и проглотить (эту слюну). Три раза.

Моу и Цзи Центра, большая Гора (место, где сохраняется суть, это внешняя сторона космоса, принадлежащая Центру), Вас поглотят, чтобы подпитать суть и энергию (селезенки): я утоляю свою жажду в Вас, испив из источника Напитка Ли Цюань (эта область указывает на слюнные железы). Завершив молитву, провести языком по верхней части глотки (вероятно, по нижней полости рта, чтобы набрать там Нефритовой влаги (слюны), облизать губы, прополоскать рот, наполнив его (слюной) и проглотить (эту слюну). Три раза.

Сверкающий камень запада (внешняя энергия космоса на западе), Вы будете поглощены, чтоба подпитать Сверкающий камень (легкие): я утоляю свою жажду в Вас, испив Совершенной Влаги (слюны с внутренней стороны губ). Завершив молитву, провести языком по внутренней поверхности верхних зубов, облизать губы, прополоскать рот, заполнив его (слюной) и проглотить (эту слюну). Три раза.

Таинственная Сущность севера (внешняя энергия космоса на севере), Вы будете поглощены, чтобы подпитать Таинственную Сущность (почки): я утоляю свою жажду в Вас, испив Нефритового Сиропа (язык) (один из вариантов этой версии таков: "Таинственная Сущность севера, Вас поглотят, чтобы изгнать Трупы (Гуй): я утоляю свою жажду в Вас, испив Нефритового Сиропа, и пусть мое тело вознесется к великой пустоте." Три Трупа (Гуй), или Три Червя, — существа, приносящие зло, которые находятся вблизи от трех киноварных полей и вызывают дряхлость и немощь. Их необходимо уничтожить, чтобы достичь бессмертия. А. Масперо). Завершив молитву, провести языком по внутренней поверхности нижних зубов, облизать губы, прополоскать рот, наполнив его (слюной), и проглотить (эту слюну). Три раза.

Когда количественно (количество, необходимое для каждой молитвы и следующих за ней упражнений) все выполнено, вдохните носом

возможно больше воздуха и медленно выдохните (носом?). Если повторить это пять раз и больше, настоящий метод будет завершен."

В том же тексте содержатся и другие комментарии:

"Восток, чей цвет — зеленый, войдите в мое тело и установите связь с моей печенью, отверзните мне глаза, станьте жилами внутри моего тела!

Полдень, чей цвет — красный, войдите в мое тело, установите связь с моим сердцем, отверзните мне язык, станьте кровью внутри моего тела!

Центр, чей цвет — желтый, войдите в мое тело, установите связь с моей селезенкой, отверзните мне рот, станьте плотью внутри моего тела!

Запад, чей цвет — белый, войдите в мое тело, установите связь с моими легкими, отверзните мне ноздри, станьте кожей на моем теле!

Север, чей цвет — черный, войдите в мое тело, установите связь с моими почками, отверзните мне уши, станьте костями внутри моего тела!"

В других отрывках содержатся недвусмысленные намеки на то, что медитирующему следует сделать видимой эту космическую энергию на каждом азимутальном направлении пространства, провести ее в соответствующий орган человеческого тела, направив по линии ее канала:

"Все поглощающие дыхание пяти зародышей должны поразмыслить о том, как каждое из них войдет в свой внутренний орган, чтобы настроение его распространилось, передалось тому органу, которым руководит дыхание каждого зародыша, проходящее по телу; таким образом люди победят болезни. Например, когда заглатывается зеленый зародыш, следует подумать о струе воздуха, входящей в печень, увидеть зеленое дыхание, зеленое настроение, постоянно разделяя одно и другое, затем увидеть, как дыхание внутри канала проникает в точке Да Дунь 1F в печень, как дыхание и настроение соединяются внутри канала и распространяются по телу..."

"Те, кто поглощает дыхания пяти зародышей, должны мысленно проследить за ними, когда они входят в соотносимые с ними органы для того, чтобы настроения (потоки энергии, проходящие от каждого органа по своему каналу) были пронизаны воздушными волнами (пришедшими извне), любое (дыхание) в соответствии с органом, который оно направляет, таким образом они смогут, циркулируя по всему телу, излечивать какую угодно болезнь. (Например), если поглотить зеленое дыхание, за ним мысленно последуют в момент, когда оно входит в печень, видят, как зеленое дыхание увеличивается в объеме и зеленая жидкость испаряется. (Обе энергии, внешняя, заимствуемая при дыхании,

и внутренняя, присущая печени, разделились, они пребывают порознь в течение долгого времени). Потом становится видно, как энергия канала печени достигает точки Да Дунь, 1-ой точки канала печени, приходя туда благодаря поглощенному дыханию, и встречается с ним внутри канала, в который они изливаются."

Итак, даосская медицина, применительно к циркуляции энергии, полагает, что индивид способен самостоятельно усиливать эту циркуляцию и самостоятельно, не прибегая к иглам, излечивать все заболевания, которые могут на него обрушиться. По-видимому, лечение иглоукалыванием предназначено для тех, кто не обладает такой возможностью. Следовательно, учитель акупунктуры заменяет воздействием своих игл и игрой своей мысли то, что посвященный даос смог бы достичь без посторонней помощи, не используя материальных предметов, игл.

В заключение этой главы о циркуляции энергии вернемся вновь к сочетанию гимнастики и умственного труда в процессе поглощения энергии.

Гимнастика даосов

Эта гимнастика, использовавшаяся даосскими священнослужителями, стара как мир. Мы являемся свидетелями того, как она внезапно вновь пришла в наши дни. В самом деле, в одной из газет 1962 года мы прочли текст, несколько отрывков из которого мы приводим ниже:

Тай Цзи Цюань дает спокойствие духа и телесное здоровье дипломатам, чьи силы подорваны, начинающим киноактрисам и членам ООН. Тай Цзи Цюань была придумана тысячу триста лет назад даосскими монахами. Ей понадобилось тысяча двести девяносто пять лет, чтобы прийти в Соединенные Штаты, потому что только пять лет назад китайский каллиграф, работавший в Организации Объединенных Наций, продемонстрировал несколько упражнений своим коллегам.

Тай Цзи Цюань — один из видов китайской гимнастики, которой более двух тысяч лет; она все шире и шире используется в США, потому что она "обеспечивает физическое здоровье одновременно со спокойствием духа..." Тай Цзи Цюань известна не только в Нью-Йорке. Подобно джазу ее по достоинству оценили и на Западном побережье. В Сан-Франциско есть студия китайской гимнастики, где еженедельно занимается сто учеников; они совершают вращательные движения. Недавно Голливуд также включил в свою программу Тай Цзи Цюань. Оказывается, молодые киноактрисы столь же ловко вы-

полняют упражнения, как и танцуют твист, с той разницей, что после Гай Цзи Цюань они чувствуют себя отдохнувшими."

Рассказав об этом, чтобы показать вам, что все древнее иногда очень сближается с современной действительностью, вернемся к серьезным вещам...

Если мы станем искать в старинных текстах ссылки, имеющие отношение к гимнастике даосов, то откроем для себя два источника. Первый — французский текст XVIII века, отрывок из "Мемуаров, имеющих отношение к китайцам", 1779 год, том 4. Он называется "Заметка о Кун Фу, написанная бонзами Дао Сю".

"Дао Сю" называют всех принадлежащих к секте, признающей знаменитого Лао Цзы в качестве главы и учителя.

"Кун Фу" означает по-китайски специфические позы, принимаемые некоторыми Дао Сю. Кун Фу включает в себя два аспекта: положение тела и манеру дыхания. Существуют три основные позы: стоя, сидя и лежа. Различные способы напрячься и согнуть (тело), поднять и опустить, согнуть и разогнуть, развести и соединить руки и ноги сами по себе дают необычайное разнообразие поз. Голова, глаза и язык также пребывают в движении и занимают определенную позицию. Языку, который в речи представителей Дао Сю носит название Красного Дракона, надлежит совершать во рту, в зависимости от разновидности упражнения, колебательные, пульсирующие, соприкасающиеся, покалывающие движения и т.д... и стимулировать слюноотделение. Глаза закрываются, открываются, вращаются, устремляются в одну точку и моргают. Существует три вида дыхания: первый — через рот, второй — через нос; в третьем случае вдох и выдох производятся первый — через рот, второй — через нос. Во всех трех вариантах ускоренным, растянутым, полным или приглушенным является то вдох, то выдох; иногда оба одновременно. Ускоренный вдох (или выдох) — это значит, что дыхание осуществляется, если так можно сказать, разом, в момент почти не осознанный, как случается с человеком, внезапно вышедшим из воды, где он оставался некоторое время. Растянутое, то есть оно столь замедлено и слабо, что не слышен ни вход, ни выход воздуха. Полное — в том случае, когда воздух входит в легкое или выходит оттуда как бы при наполненных рте и носе. Приглушенное — то есть такое легкое, томное и протяжное, что оно становится вроде бы неощутимым. Помимо этих основных различий, являющихся фундаментальными для Кун Фу, в дыхании выделяют также вдох и выдох: 1) при свисте, оставив такую небольшую щель между губами, что воздух входит и выходит сквозь нее со стремительностью, вследствие которой он охлаждается и

производит шум; 2) при дуновении, открыв рот таким образом, что воз-
дух входит туда или выходит внезапно, при очень энергичном вдохе
или выдохе; 3) скачкообразный, то есть растягивая вдох или выдох,
чтобы продлить его; происходят неожиданные движения легкого, при-
дающие ему эффект скачков (порывистых движений?); 4) при повторе-
нии, так, что одному выдоху предшествуют три последовательных вдо-
ха, и, наоборот, два или три выдоха на один вдох; 5) при притяжении
и заглатывании, как бы оттягивая воздух у себя из желудка и запол-
няя им легкое, заглатывается тот воздух, который выходит из легкого
при выдохе, так что последний терятся во рту и опускается к органам.
(Примечание: Здесь упоминается о различных типах дыхания органов
и о способах дыхания...)

Кун Фу заключается в некой позе, в которой пребывают некото-
рое время, дыша одним из способов, упомянутых нами выше. Искусст-
во состоит в том, чтобы уметь выбирать и сочетать, варьировать и по-
вторять их, в зависимости от болезни, от которой надлежит вылечить
человека. Утро — это воистину время для Кун Фу. После ночного сна
кровь более свежа, более спокойно состояние духа, органы более по-
датливы, особенно тогда, когда человек предусмотрительно съел на
ужин что-то очень легкое. Тучные, либо пребывающие в плохом на-
строении люди всегда выигрывают, когда ничего не едят накануне, и
такая подготовка совершенно необходима при некоторых заболевани-
ях."

Вторым документальным источником является отрывок из книги
А. Масперо "Методы питания жизненной основы" (H. Maspero "Les
procedes de nourrir le principe vital"). Гимнастика, или Дао Инь Шэнь Ди
"Расправить и сжать тело" направлена на то, чтобы облегчить про-
хождение энергии или дыхания сквозь препятствия, представленные
киноварными полями; ее целью является также придать телу гибкость и
устранить все барьеры на пути энергии. Кроме того, она способна из-
гнать болезнь и продлить жизнь. Существовало великое множество спо-
собов, поз или движений, почти всегда идентичных, изменялся лишь
порядок, последовательность поз. Самые известные из этих способов
принадлежат великим "бессмертным учителям глубокой древности —
Ши Сун Цзы, Пэн Цзу, Нин, Ван Цзы Цяо, Чжун Ли и другим. Един-
ственный из них, который мы опишем — способ Чжун Ли, поскольку
до нас дошли вместе с описанием и рисунки, позволяющие понять текст.
Он включает в себя восемь следующих поз:

Первая поза. Проскрежетать зубами тридцать шесть раз, чтобы
собрать богов. Обхватить обеими руками Кунь Лунь (череп). "Ударить

Рис. 61 1-ая поза

Рис. 62 2-ая поза

Рис 63. 3-я поза

Рис. 64 4-я поза

небесный барабан" двадцать четыре раза, вернуть в исходное положение обе руки и приложить их к ушам ладонями вниз; ударить указательным пальцем по среднему и по затылку справа и слева, по двадцать четыре раза с каждой стороны.

Вторая поза. Подвигать позвоночником (шейный отдел позвоночника) вправо и влево, по двадцать четыре раза в каждом направлении.

Третья поза. Собрать слюну при помощи языка справа, слева и сверху. "Ударить в барабан" тридцать шесть раз. Собрать (слюну) тридцать шесть раз. Разделить ее на три глотка, как твердое тело и про-

глотить (А. Масперо замечает, что подобное разделение слюны на три части связано с тем, что они предназначены для трех отверстий) дословно: "Под языком располагаются три отверстия: слева — нап[illegible]ваю-

Рис. 65 5-я поза

Рис. 66 6-я поза

мое Цинь Цзин, справа — Юй И, в центре — Сюань Ин." Итак, если мы обратимся помимо каналов к другим точкам, представляющим интерес, о которых написано в первом томе названного трактата, на странице 622 мы найдем описание подъязычных точек: двух боковых Кам Цам и Юй И, а также центральной — Хэ Цюань. Следовательно, со-

Рис.67 7-я поза

Рис. 68 8-я поза

здается впечатление, что создающаяся энергия предназначена для этих трех важных точек.) После этого можно шагнуть в огонь.

Четвертая поза. Промассировать "Прихожую почек" (ладонями обеих рук промассировать поясничную область в направлении к 4 VG Мин Мэнь и 23 V Шэнь Шу, точке согласия почек) тридцать шесть раз. Чем больше это делаешь, тем большим будет магический эффект.

Пятая поза. Повернуть подобно лебедке оба пульса (нагнуть голову и повернуть подобно лебедке обе руки), поочередно, тридцать шесть раз.

Шестая поза. Повернуть подобно лебедке оба пульса одновременно, тридцать шесть раз.

Седьмая поза. Соединив обе руки, произвести дыхание сердца (Хо), широко раскрыв рот, дыша очень сильно, выделяя теплоту, шумно храпя, и так пять раз. Затем соединить обе руки, подняв их над головой в положении, "поддерживать небо" (пальцы переплетены, ладонями кверху, как бы поднимая что-то над головой); потереть макушку. Каждое движение по три или девять раз.

Восьмая поза. Соединить обе руки в замок, вытянуть их перед собой и обхватить ими подошвы ног, двенадцать раз. Затем вернуть ноги в исходное положение и сесть в обычной позе.

Кажется, что метод, на который ссылаются в статье из газеты, называемый "Тай Цзи Цюань", имеет отношение к методу учителя Нина. Действительно, в статье говорится: "Змея ползает по земле; золотой петух стоит на одной ноге; посторонитесь и оттолкните обезьяну; поймайте птицу за хвост; отнесите тигра к полю. Все это не является ни констатацией фактов, ни советами, но лишь фразами, которыми обозначаются некоторые из ста восьми позиций тела при Тай Цзи Цюань. Итак, у А. Масперо мы читаем: "Метод учителя Нина, более сложный, обладал более ярко выраженными свойствами; они представляли собой комплекс магических приемов, специфически эффективных, позволявших войти в огонь, не обжегшись, и в воду, не потонув, по примеру самого учителя Нина. Он включал в себя методику дыхания и четыре комплекса упражнений, при которых ритмическое дыхание, задержка дыхания и движение рук, ног, головы и туловища следовали друг за другом. Каждый из указанных комплексов назывался именем особого животного: способ дыхания жабы, черепахи, дикого гуся, дракона. Предполагалось, что в этих упражнениях воспроизводились движения животных и их дыхание. Такому методу присуща по крайней мере одна оригинальная черта, имеющая некоторое значение — использование

натянутого каната. Даосы Шести Династий, следовательно, занимались своего рода гимнастикой на снарядах."

Слияние Ян и Инь при половом акте

Энергия Ци, полученная организмом, трансформируется в основу Цзин, которая, в свою очередь, будет преобразована в сознание Шэнь. Следовательно, для поддержания этой основы теперь устанавливается целый механизм. Будучи однажды созданным, такое воссоединение с космической энергией будет дополняться практикой слияния Инь и Ян.

Цзин, жизненная основа

Но что такое основа (сущность) Цзин? Она присуща каждому индивидууму и возникает в области, близкой к полю нижней киноварн, в "пристанище сути" Цзин Ши. "Мужчины прячут там свою сперму, женщины — менструальную кровь. Эта сущность в высшей степени ценна, поэтому подлинным искусством является умение вначале приберегать ее, а затем наращивать. В связи с этим Пэн Цзу говорит: "Всякий раз, когда основа мала, человек бывает болен, а когда она исчерпывается, он умирает." Основа, слияние Инь и Ян — это сексуальные отношения. Способность сохранять основу, умение применять слияние Инь и Ян означает умение осуществлять половой акт, не нанося ущерба энергии. Беспорядочные половые связи сравнимы с "лошадью, которую пускают в галоп при прогнивших вожжах."

Тем не менее, речь не идет никоим образом о половом воздержании, поскольку в даосизме считается, что оно противоречит естеству. "Небо и Земля поочередно переживают время открытия и закрытия; Инь и Ян поочередно испытывают время распространения и преобразования. Человек берет за образец Инь и Ян. Если вы не спариваетесь, дух и дыхание не проявятся, Инь и Ян не будут сдерживаться, на их пути возникнет препятствие: как вам восстановить самих себя?"

Монахи-даосы отнюдь не давали обета целомудрия[1]; они могли даже жениться и жить вместе с семьей в религиозных общинах.

Выброс спермы представляет собой потерю жизненной силы, значит, нужно уметь предварительно увеличивать основу с тем, чтобы такая утрата не сократила долголетия.

---

[1] Это справедливо главным образом для юга Китая (Прим.ред.)

Следовательно, даосы рекомендуют совокупление без извержения семени с целью увеличения потенции перед тем, как совершить полный коитус: "Если после нескольких половых актов происходит одна эякуляция, поскольку основа (Цзин) и дыхание (Ци) накопились, это не повлечет за собой сокращения человеческой жизни, однако, если произошло несколько семяизвержений, жизненная основа не может увеличиться, она исчерпывается."

Точно так же обстоит и с зачатием, которое должно осуществляться при соблюдении некоторых установленных правил. За половым актом, призванным заложить новую жизнь, не должны идти последующие совокупления. Пэн Цзу дает нам следующие указания: "Рецепт для зачатия ребенка: следует питать жизненную основу (Цзин) и дыхание (Ци); избегать многократного семяизвержения." Важно и состояние женщины. Половой акт должен происходить на третий или четвертый день после окончания месячных, когда женщина очищена. Более того, некоторые авторы утверждают, что пол ребенка будет определяться по дню совокупления после окончания у женщины месячных: "С первого по третий день (после месячных) это будет мальчик, с четвертого по пятый день — девочка; после пятого дня жизненная основа уменьшается, а силы истощаются, не приводя ни к какому результату."

Умение не ослаблять свои силы на протяжении полового акта не является единственным преимуществом, которое можно извлечь, соблюдая вышеуказанные правила. Нужно уметь рассматривать половой акт как лечебное мероприятие, которое не сокращает жизнь, но продлевает ее; оно направлено на то, чтобы сделать наш дух бессмертным.

Основной, первостепенный принцип, указанный во всех текстах, состоит в том, чтобы не каждое совокупление сопровождалось семяизвержением. Даос Лю Цзин дает нам следующие советы: "Метод, используемый всякий раз, когда ложишься с женщиной в постель, заключается в том, чтобы сначала слегка потешить друг друга и установить гармонию в настроении, и только тогда, когда любовники уже достаточно долго пребывают в состоянии возбуждения, они могут совокупиться. Необходимо вводить "нефритовый стержень", пока он слаб и извлекать его наружу, когда он тверд и силен. Только ввести, не извергая семени, не позволяя жизненной сути покинуть вас... Такой человек излечится от всех болезней и продлит себе годы жизни."

Эти советы направлены на то, чтобы продемонстрировать, как слишком частые эякуляции истощают жизненные силы мужчины и сокращают годы его жизни. Однако в самом половом акте, в таком сближении Ян и Инь, в их слиянии, в подобной сублимации обеих энергий,

мужской и женской, заключена возможность, напротив, восстановить силы. Это называется "возвратиться к основе, чтобы восстановить мозг".

Жизненная сила, содержащаяся в сперме, вместо того, чтобы удалиться из организма, будет сохраняться в тот момент, когда она должна бы выйти из него, и путем сосредоточения мысли мужчина направит ее к верхнему киноварному полю. Такое восстановление (сил) может осуществляться лишь в очень редких случаях, оно не является обычной процедурой и требует тщательной подготовки, определенных внешних условий — точного часа и дня, соответствующих энергии космоса. В связи с этим процедура становится возможной лишь пять дней в году[1]. Следовательно, она является исключительным приемом, и, если техника этого метода дошла до наших дней, мы можем сказать, что это произошло благодаря необычайно счастливой случайности. Прежде всего потому, что все тексты, в которых говорится о сексуальной практике, исчезли, и до нас дошли только их отдельные фрагменты, либо они являются японскими переложениями оригиналов, либо они прошли незамеченными среди текстов, не утраченных за давностью. И потом эти церемонии должны были оставаться полной тайной; в них посвящали в устной форме лишь истинных последователей учения даосов, которые в связи с этим давали клятву не разглашать ее непосвященным лицам. Письменные тексты были до такой степени неясны по смыслу, что, когда попадали в руки несведущих людей, не возникало опасности, что они будут поняты. В качестве примера приведем следующий отрывок: "В доме находится дворянин, облаченный в алые одежды. Если вы способны увидеть его, вы не заболеете." И другой: "Реально существующий человек Цзу Тань стоит передо мной; когда основа (Цзин) и дыхание (Ци) запрятаны внутри, за тремя преградами, если вы не хотите умереть, совершите действия головой." Некоторые слова имеют символическое значение, которое необходимо знать, другие изображают определенные участки человеческого тела и понятны лишь для посвященных. Тот, кто познал тайный смысл этих текстов, ни в коем случае не должен сообщать его другому. Этот метод передают друг другу бессмертные; выпивая кровь, они клянутся не разглашать его всем без разбора."

Вот мы и достаточно продвинулись вперед в изучении трех великих принципов, позволяющих нам раскрыть для смелого читателя техническую сторону этой практики бессмертных.

---

[1] Следует помнить, что разные школы даосов придерживались разных мнений на этот счет. (Прим. ред.)

В книге бессмертных сказано: "Принцип возвращения к основе с целью восстановления мозга состоит в совокуплении, чтобы основа (Цзин) была в очень подвижном состоянии; потом, когда она выйдет, (пенис) очень быстро хватают двумя срединными пальцами левой руки за мошонкой и перед анусом, с силой сжимают его, одновременно глубоко вдыхая ртом и скрежеща зубами несколько десятков раз, не задерживая дыхания. Тогда при извержении семени, основа (Цзин) не может выйти, она возвращается из "нефритового стрежня" (пениса) и поднимается, входя в мозг."

Чтобы использовать этот прилив основы (Цзин) к мозгу, необходимо помимо предварительного соблюдения строгих гигиенических правил, пребывать в совершенной медитации. Речь не идет больше об обычном половом акте, но об интенсивной деятельности сознания:

"При совершенной медитации следует отодвигать от себя всякую мысль (извне); тогда мужчины и женщины смогут использовать метод вечной жизни... Это приведет к тому, что, совместно обретая дыхание жизни, мужчины и женщины питают себя сутью и кровью... Такой способ специально направлен на то, чтобы сократить Инь, увеличивая Ян. Если вы делаете это в соответствии с правилом, дыхание и жидкости (внешняя энергия космоса и собственная энергия человека) будут циркулировать подобно облаку, сущностная жидкость (сперма) свернется; были ли вы молодым или старым, вы вновь обратитесь в подростка. Каждый раз, используя этот метод, нужно войти в состояние медитации. Сначала необходимо перестать осознавать свое тело и внешний мир. Затем надо проскрежетать зубами семь раз и произнести следующую молитву: "Пусть Первичная Белая Сущность Металла (космической энергии запада, соответствующая общей энергии на таком же уровне, как легкие в человеческом организме управляют энергией личности) распространит жизнь на пять моих цветков (пять внутренних органов). Пусть Желтый старец Центра (соответствующий селезенке, которая является эмблемой Центра и желтого цвета) установит гармонию в моих душах и приведет в порядок мою суть (сперму, эликсир жизни). Пусть великая сущность Высочайшего Святейшества (Тай 1, высшей единицы, царствующей в человеческом мозге) вызовет свертывание жидкостей... Пусть Таинственный Старец высшей сути возвратит ее назад, чтобы восстановить мой мозг! Сделайте так, чтобы я соединил Инь и Ян, чтобы выплавить эмбрион и сохранить сокровище. По окончании молитвы мужчины сосредоточат свою мысль на поясницe, прочно удерживая основу (Цзин) и изливая воздушную струю, которая по позвоночному столбу поднимется к Ни Хуань (мозгу), к верхнему киноварн-

му полю, в сторону, противоположную потоку: это называют "заставить вернуться к истокам"; женщины сосредоточат свою мысль на сердце, питающем сознание (мужчины обратят свою мысль на поясницу, принадлежащую высшей Инь, а женщины — на сердце, воплощающее высший Ян, разливая неизменное пламя, заставив дыхание спуститься от груди к пояснице, откуда оно вновь поднимается по позвоночному столбу и также направляется к Ни Хуань: это называют "преобразовать реальное". Использующие этот способ самопроизвольно становятся Реальными Людьми, и, живя вечно, проходят сквозь века. К этому методу прибегают, чтобы не умереть." (Чтобы не умерла душа.) Автор добавляет:

"Названный способ является абсолютной тайной: передавайте его только мудрецам."

Анри Масперо, большой заслугой которого является то, что он переписал для нас все эти сокровенные тексты, сообщает о технике подъема основы (Цзин) к мозгу следующие детали: восстановительная сила, содержащаяся в сперме, следовательно, движется от генитальной сферы, где она была остановлена, к верхней части тела. Она размещается в трахее, где, по мнению индо-тибетцев, находится Вишудха-чакра. В этот момент происходит выброс струи воздуха посредством выдоха, за которым следует вдох новой струи воздуха, перемещающейся от носа ко рту, а затем к задней части глотки. Эта новая струя воздуха, в свою очередь, будет направлена к чакре глотки, где смешается с основой Цзин, находящейся там. Когда дыхание Ци и основа Цзин соединились, они спускаются к нижнему киноварному полю, пройдя сквозь среднее киноварное поле в области сердца, затем через поясницу, к Мин Мэнь. Энергия и дыхание, облагороженные на этом уровне, наконец, направляются к мозгу по новому восходящему пути.

Вот мы и закончили изучение циркуляции всеобщей энергии Ян и Инь. Мы видели, что эта энергия, сообщенная эмбриону при рождении, может подпитываться, усиливаться особыми средствами. Такие методы позволяют нам не только восстанавливать всю нашу жизненную силу, но и усиливать энергию, присущую каждому из пяти основных внутренних органов нашего тела. Однако очевидно, что эти технические приемы предназначены только посвященному кругу лиц. Значит, теперь необходимо исследовать способы направления энергии индивидуума без использования этих методов медитации, чтобы индивид, на которого мы хотим воздействовать, ни в какой мере не осознавал факт нашего воздействия. Действительно, даос, если он способен подчинить себе, нарастить, когда угодно, собственную силу, должен в равной сте-

пени влиять и на других людей, не требуя от них самих таких знаний и таких секретов. Врач, главным образом приверженный учению даосов, имеет право воздействовать на личность без ее духовного или умственного соучастия. Так происходит при влиянии на постоянную циркуляцию энергии внутри человека.

В связи с этим нам, непосвященным, необходимо в общих чертах вспомнить о циркуляции энергии в человеческом теле.

Нам уже известно, что биполярные энергии — положительная Ян и отрицательная Инь — движутся внутри тела по двум основным каналам: первому, заднему, проходящему вдоль позвоночного столба каналу "управляющего сосуда", по которому циркулирует Ян, и второму, переднему, идущему по середине передней части тела, каналу "сосуда зачатия", где циркулирует Инь.

Кроме того, для каждого из пяти внутренних органов, представляющих собой энергию Инь, существует отдельный канал Инь, — канал "управителя сердца". С любым органом, "кладовой" энергии, в которой всегда должно поддерживаться одно и то же количество энергии, связана одна внутренность либо полость ("вместилище"), содержащая необычайно изменчивое количество энергии. С такими пятью полостями ("вместилищами") связан и "Тройной обогреватель": так же, как и остальные внутренности, он принадлежит природе Ян.

Итак, мы обнаруживаем систему из двенадцати каналов: шесть — Инь и шесть — Ян. Такое двенадцатеричное исчисление указывает нам, что понятие об органах и внутренностях имеет отношения к шестидесятиричному исчислению, символизирующему совершенное слияние Ян и Инь внутри человеческого организма.

Циркуляция энергии по двенадцати каналам

Эта энергия, возникшая в результате питания внутри желудка, пойдет к каналу легких, затем последовательно к следующим каналам: толстого кишечника, желудка, селезенки, сердца, тонкого кишечника, мочевого пузыря, почек, "управителя сердца", "трех обогревателей", желчного пузыря и печени.

Мы не станем вновь обращаться к описанию траектории этих каналов внутри человеческого организма. Все это уже было детально изучено в I томе данного трактата. Важно вспомнить то, что для каждого канала существуют точки управления его энергией. Это точки тонизирования и рассеивания. Для каждого канала, равным образом, существует ряд точек, более важных, чем все остальные точки, располо-

женные вдоль него. Это точки Цзин, Ин, Шу, Цзин, Хэ[1]. Подобно пяти внутренним органам, соотносимым с четырьмя временами года и сердцевиной отметкой Центра, любая из названных пяти точек сама соответствует одной из пяти стихий, одному из пяти периодов года.

Точка Цзин соотносится с Деревом и, следовательно, с весной, печенью и востоком.

Ин — с Огнем, а, значит, с летом, сердцем и югом.

Шу[2], точка согласия, соответствует концу лета, селезенке и Центру.

Цзин — Металлу и, следовательно, осени, легким и западу.

Хэ — Воде и, значит, зиме, почкам и северу.

Интересно отметить, что все эти точки располагаются на верхних и нижних конечностях между кончиками пальцев и локтевыми суставами, с одной стороны, и коленными суставами, с другой. Именно на уровне указанных точек и только на этом уровне можно управлять энергией. Она локализуется на кончиках пальцев весной и постепенно продвигается вперед, по мере того, как развивается год, поднимаясь к локтевым и коленным суставам.

Зимой энергия замыкается, погружается вглубь тела на уровне точек Хэ. Значит, применить иглоукалывание означает поднять тонус или рассеять энергию. Без понимания власти пяти стихий оно равноценно занятиям традиционной медициной г-на Журдена[3], говорившего "прозой".

Чтобы тонизировать или рассеивать, одним словом, чтобы повлиять на энергию каналов, нам понадобится применить этот закон циклической эволюции энергии одновременно с законом о Матери и Сыне. Эти законы говорят, что когда орган переполнен энергией, необходимо "рассеивать" этот орган, а также орган, следующий за ним в эволюционном цикле. Если "переполнена" печень, надо будет "рассеять" следующий за ней орган, то есть сердце, на том основании, что вслед за весной приходит лето. И, наоборот, если печень пуста, надо будет поднять тонус органа, предшествующего ей, то есть почек, на том основании, что зима предшествует весне. Точки тонизирования и рассеивания выбирают в соответствии с этими понятиями.

Вновь вернемся к примеру с печенью. Если она "переполнена", нам надо "рассеять" орган, соотносимый с временем года, следующим за

---

[1] Несмотря на одинаковое прочтение на западных языках, первая точка Цзин (Цзин - Колодец) и четвертая точка Цзин (Цзин - канал, поток) записываются разными иероглифами. (Прим. ред.)

[2] Шу — также читается как Ю. (Прим. ред.)

[3] Журден — герой комедии Ж.-Б. Мольера "Мещанин во дворянстве". (Прим. перев.)

весной. В данном случае речь идет о сердце, так как сердце, мы только что в этом убедились, когда говорили о пяти точках, соответствует 2-й точке энергетического цикла, Ин. Точка рассеивания печени, следовательно, будет располагаться на линии точек Ин, а именно, в точке Син Цзян 2 F. Напротив, если нам следует повысить тонус печени, мы должны тонизировать орган, соотносимый со временем года, предшествующим весне. Мы должны повысить тонус почки. Итак, почки соответствуют, мы это видели, последней точке энергетического цикла в точке Хэ. Точка, тонизирующая печень, следовательно, будет расположена на линии точек Хэ на уровне коленного сустава, в точке Гу Цюань 8 F.

Точно так же будет обстоять дело с определением тонизирующих и рассеивающих точек и всех других каналов.

Выбрать и освоить повышающую тонус или рассеивающую точку означает применить закон пяти стихий, то есть быть даосом, не желая этого или не осознавая данного факта.

Не испытывать желания изучать и применять другие понятия, которые являются следствием этого, равнозначно желанию удовольствоваться ролью подсобного рабочего.

Для определения тонизирующих и рассеивающих точек каналов внутренностей циклическая энергия рассматривается иначе. Время года, соответствующее органам, заменяется на орган, который "берет верх" над ним.

Первыми будут не точки Цзин, согласующиеся с весной и Деревом. В качестве первой мы получим точку Цзин, изображающую легкие, а значит, Металл, потому что Металл "берет верх" над Деревом.

Итак, мы имеем две нижеследующие схемы, представляющие пять уровней циклической эволюции энергии внутри каналов.

Такие особенности расположения связаны с тем, что Ян не может занимать такую же позицию, как Инь, ведь одна из энергий является господствующей.

Над Инь "берет верх" Ян.

Как теперь узнать, переполнен или опустошен какой-либо из органов или внутренностей? Этот вопрос очень важен. Некоторые иглоукалыватели полагают, что энергия, циркулирующая по каналам, сопоставима с электроэнергией, то есть они пытаются выяснить, какой заряд был заключен внутри каналов. Такая чрезмерная рационализация, как нам кажется, лишена смысла. Древние авторы часто уточняют, что энергия, проходящая по каналам, нематериальна. Она в такой же степени нематериальна, как и любая энергия роста, содержащаяся в пшеничном зерне, в желуде. Возможно ли измерить потенциальную энер-

Для внутренностей		"берет верх"	Для органов	
Шу	Земля	→	Вода	Хэ
Ин	Огонь	→	Металл	Цзин
Цзин	Дерево	→	Земля	Шу
Хэ	Вода	→	Огонь	Ин
Цзин	Металл	→	Дерево	Цзин

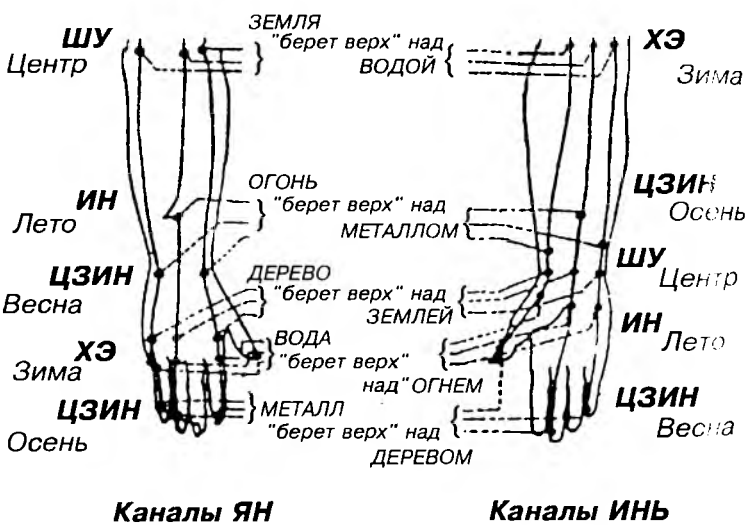


Рис. 69

гию сперматозоида, зародышевой клетки?! Вся энергия предков, все ценности, передающиеся по наследству, заключены там, однако наши сегодняшние познания об энергии недостаточны, чтобы их оценить, сколь бы малы они не были. Существует ли какой-либо недавно изоб-

ретенный прибор, обладающий такой чувствительностью, при помощи которого можно было бы измерить энергию индивида? Следовало бы измерить артериальное давление, сделать электроэнцефалограмму, электрокардиаграмму? Нет, ни одного подобного прибора не существует, нет ни одного физического показателя, позволяющего нам измерить энергетическое состояние человека, а также остаточный энергетический потенциал, который он может растратить. Кто может нам сказать, почему старик угасает подобно лампе без масла, не болея, только потому что его энергетическая основа исчерпана, потому что он достиг предела, установленного для нашей жизни? Кто был бы способен оценить этот остаток энергии? Отчего некоторые животные живут один день, несколько дней, несколько лет? Существует ли инструмент, позволяющий зафиксировать на приборе эту отмеренную нам энергию, накопленную с детства, за пределы которой нельзя выйти? В некоторых точно определенных условиях можно оценить с научной точки зрения силы, происходящие от энергии, результат ее преобразования, но не ее саму. При сжигании куска угля или распаде некоторого количества урана бывает получено столько-то калорий, однако, мы нуждаемся в таком преобразовании, таком расщеплении, чтобы судить о них. Что касается куска угля и урана, то они остаются безмолвными. Нам известно, что желудь, который мы держим на ладони, способен вырасти и пережить нас, живя гораздо дольше, чем мы, но кто способен измерить эту энергетическую силу во всей ее полноте, занимающую так мало места на нашей руке?

Древние, более скромные, чем мы, говорят нам, что энергия, циркулирующая внутри организма и каналов, может определяться просто по пульсу. Если энергия циркулирует нормально, пульсы всех частей тела пребывают в гармонии. Нетрудно найти этому доказательство. При наличии какой-либо боли, седалищной, плечевого артрита, больной всегда одновременно жалуется на ощущение холода в поврежденном члене тела, при одностороннем параличе больной чувствует, что парализованные части тела холоднее, чем здоровые, а при исследовании пульса пораженных частей мы всегда сможем увидеть, что он значительно отличается от пульса здоровой части тела.

Изучение состояния энергии по артериальному пульсу

В каких частях тела мы будем исследовать пульс? Чтобы это узнать, нам необходимо вновь вернуться к основным понятиям, имеющим отношение к энергии.

Энергия космоса в виде биполярной энергии Ян и Инь распределяется по человеческому телу прежде всего в высоту. Энергия Ян локализована в верхней части, между макушкой и горизонтальной линией, проходящей через пупок на уровне двух боковых точек Тянь Шу 25 Е, называемых "Небесным стыком". Энергия Инь — в нижней части, между горизонтальной линией, проходящей через пупок и подошвами ног.

Можно будет оценить состояние энергии Ян в целом, если прощупать пульс на уровне точки Жэнь Ин, 9 Е. Можно оценить состояние энергии Инь в целом, прощупав пульс передней большеберцовой артерии на уровне точки Чун Ян, 42 Е, называемой "штурм Ян".

Такое разделение энергии по вертикальной оси, соответствующее понятиям небесного и высшего Ян, а также земной и низшей Инь, дополняется дифференциацией обеих энергий по латеральной оси.

Действительно, нам известно, что Ян сообразуется с левой стороной, где восходит солнце, если повернуться в направлении юга, и что Инь согласуется с правой стороной. Вследствие этого левая половина человеческого тела принадлежит природе Ян, а правая — Инь. О состоянии энергии Ян мы можем судить по лучевой артерии левого запястья, а об энергии Инь — по лучевой артерии правого запястья. Мы можем также весьма приблизительно оценить состояние органов Инь и внутренностей Ян. (См. том 1, страница 171).

Помимо представления о таком распределении двух энергий по вертикальной и боковой осям, существует очень важное понятие о трех великих принципах, изучаемых нами: о Небе, Земле и Человеке.

Согласно этой концепции, энергия разделена на три этажа, расположенных в следующей последовательности: верхний, средний и нижний. Верхний этаж соответствует Небу, средний — Земле, нижний — Человеку. Каждый этаж размещается в определенной части человеческого тела: верхний, небесный — в голове, срединный, земной — в верхних конечностях, нижний, человеческий — в нижних конечностях.

В любой из названных частей мы вновь увидим разделение на три отдела: в общей сложности, Небо, Человек и Земля образованы девятью частями. Каждая из этих девяти единиц соответствует пересечению линии определенного канала. Каждый канал проходит на уровне ар-

терии, пальпируя которую мы узнаем о состоянии энергии в данном канале. В старинных классических книгах такие девять пульсаций называют "Девять пульсов-индикаторов" ("девять проявляющих пульсов").

Следовательно, изучая пульс подобным образом, во всех частях человеческого тела, мы можем определить, нормально ли артериальное кровообращение во всем организме, и оценить одновременно состояние энергии в интересующих нас каналах. Из этих девяти видов пульса наибольший интерес для нас представляют пульсы пяти внутренних органов, поскольку они отражают состояние космической энергии, циркулирующей внутри человеческого тела.

Чтобы узнать о состоянии энергии канала легких, мы будем пальпировать лучевую артерию на запястье, в точке Тай Юань, 9 P.

Для канала почек — заднюю большеберцовую артерию в точке Тай Си, R 3.

Для канала печени — артерию стопы в точке Тай Чун, F 3.

Для канала сердца — локтевую артерию в точке Ши-Мэнь, C 7.

Для канала селезенки — бедренную артерию в точке Ци Мэнь Rp 11.

Многие трактаты, главными среди которых являются Су Вэнь и Нэй Цзин, дают нам такие указания. Мы встречаемся с ними в "Учении о пульсах" Чжан Цзи, переведенном на немецкий язык доктором Августом Пфицмайером (August Pfizmaier). О них упоминается также в книге "Медицина и фармация Китая" доктора Ж. Реньо (J. Regnault). Действительно, на странице 18 мы читаем: "Можно ощупывать пульс в одиннадцати различных точках, соответствующих артериям и следующим анатомическим точкам: лучевой, локтевой, височной, аурикулярной задней, ножной, задней большеберцовой, наружной подошвенной артериям, подложечной области, в трех точках аорты, которые можно определить при вдавливании брюшных стенок. Каждый орган имеет свой пульс; обычно пульс чувствуется только тогда, когда он нащупывается пальцем на соответствующем органе."

Что касается "Су Вэнь Нэй Цзин", чтобы определить локализацию "девяти проявляющих пульсов", мы вновь отсылаем читателя к I тому и к странице 163. Мы находим информацию об их местонахождении в "Су Вэнь", в главе 69 II тома, на странице 266: "Император Хуан Ди спрашивает: "Каковы будут последствия, если при пяти периодах активности имеется избыток энергии?"

Врач Ци Бо отвечает:

"Во время господства Дерева (весной), когда энергия избыточна, свирепствует Фэн (ветер); прежде всего поражается селезенка (потому

что Дерево "берет верх" над Землей). Затем будет задета сама печень. Когда перестанет прощупываться пульс в точке Чун Ян 42 Желудка, наступит смерть."

(Следовательно, в этом отрывке из "Су Вэнь" пульс селезенки относится к точке 42 E, поскольку желудок и селезенка всегда связаны друг с другом по принципу внутренность — орган).

В период господства Огня (летом), когда энергия избыточна, стоит страшная жара; вначале поражаются легкие (Огонь "берет верх" над Металлом), затем — само сердце. Когда в точке Тай Юань, 9 P перестанет прощупываться пульс, наступит смерть.

В период господства Земли (конец лета), когда энергия избыточна, идут продолжительные дожди; вначале поражаются почки (Земля "берет верх" над Водой), затем — сама селезенка. Когда пульс в точке Тай Си, 3 R перестанет прощупываться, наступит смерть.

В период господства Металла (осень), когда энергия избыточна, свирепствует засуха; вначале поражается печень (Металл "берет верх" над Деревом), затем — сами легкие. Когда пульс в точке Тай Чун, 3 F перестанет прощупываться, наступит смерть.

В период господства Воды (зима), когда энергия избыточна, свирепствует холод; вначале поражается сердце (Вода "берет верх" над Огнем), затем — сами почки. Когда пульс в точке Шэнь Мэнь, 7 C перестанет прощупываться, наступит смерть.

Таким образом, пять основных внутренних органов снабжены артерией, по пульсации которой в определенной части тела можно судить о состоянии их энергии.

Разделение на артерии-индикаторы состояния энергии соответствуют понятию о трех великих принципах Неба, Земли и Человека.

Действительно, голова, само собой разумеется, соотносится с Небом, верхние конечности — с Землей, нижние конечности — с Человеком. Каждая из трех частей, в свою очередь, подразделяется на три части — Небо, Землю и Человека. То есть всего девять частей, что согласуется с числом космоса, с девяткой.

В "Су Вэнь" мы читаем (том II, страница 89):

"Числа, соответствующие космосу, начинаются с единицы и доходят до девяти. Один представляет Небо, два — Землю, три — Человека. Три раза по три равно девяти. Космос включает в себя девять областей (восемь азимутальных направлений и одно центральное). Внутри человеческого тела каждая из трех частей, в свою очередь, подразделяется на три части, то есть в целом это составляет девять частей. На уровне

каждой из них можно предсказать больному жизнь или смерть и лечить его в этих девяти различных местах."

Насколько мне известно, существует только два текста, содержащих довольно определенные высказывания об этих девяти "пульсах-индикаторах": в "Су Вэнь" на странице 89 20-й главы II тома и в "Учении о пульсах" Цзан Цзи, переведенном на немецкий язык доктором А. Пфицмайером.

В "Су Вэнь" мы читаем:

"I. Верхняя часть, соответствующая голове и Небу, подразделяется на: 1) Верхнюю часть Неба, согласующуюся с височными артериями (по которым проходит энергия канала желчного пузыря).

2) Верхнюю часть Земли, сгласующуюся с артериями, которые располагаются на щеках (где проходит энергия канала желудка).

3) Верхнюю часть Человека, согласующуюся с артериями, которые располагаются у передней стороны ушей (где проходит энергия канала "тройного обогревателя").

II. Средняя часть, соответствующая верхним конечностям и Земле, подразделяется на:

1) Среднюю часть Неба, согласующуюся с энергией канала легких, с точкой Тай Юань, 9 P.

2) Среднюю часть Земли, согласующуюся с энергией канала толстого кишечника, с точкой Хэ Гу, 4 GI.

3) Среднюю часть Человека, согласующуюся с энергией канала сердца, с точкой Шэн Мэнь, 7 C.

III. Нижняя часть, соответствующая нижним конечностям и Человеку, подразделятся на:

1) Нижнюю часть Неба, согласующуюся с энергией канала печени, с точкой Тай Чун, 3 F.

2) Нижнюю часть Земли, согласующуюся с энергией канала почек, с точкой Тай Си, 3.

3) Нижнюю часть человека, согласующуюся с энергией канала селезенки, с точками Ци Мэнь 11 и Чун Ян 42 E.

В тексте "Учения о пульсах" Цзан Цзи мы встречаемся с приблизительно такими же понятиями:

"Кроме того, имеется три части. Они называются: Небо, Земля, Человек. Каждая из них, в свою очередь, подразделяется на три части, которые носят имена девяти проявлений. Это лоб, щеки, область, расположенная с передней стороны (поверхности) ушей, развилка и кончики больших пальцев пульса запястья, пульс легких и сердца, нижние конечности и три начала тьмы (Инь), печень, почки, селезенка и желудок."

Комментарии. Здесь, в книге "Внутренний распорядок для изучения трех частей тела", мы видим, как изучаются девять проявлений двенадцати пульсирующих артерий:

"Три части тела включают в себя верхнюю, среднюю и нижнюю части. Их называют Небо, Земля, Человек." Это означает, что три названные части получают название Неба, Земли и Человека.

"Каждая часть подразделяется на три другие части, носящие имя "индикатора".

I. "Лоб, щеки, передняя часть ушей" — это означает, что имеется в виду две височные области, обе щеки и передние поверхности обоих ушей.

1) Небо верхней части представлено артерией, пульсирующей в обеих височных областях на уровне точек Хань Янь 4 VB и Цюй Бинь, 7 VB, где становится ощутимой энергия канала желчного пузыря. Эта область управляет кожей.

2) Земля верхней части представлена артерией, пульсирующей на уровне обеих щек, в точках Цзюй Ляо, 3 E и Жэнь Ин, 9 E, где становится ощутимой энергия канала желудка. Эта область управляет ртом и зубами.

3) Человек в верхней части представлен артерией, пульсирующей в области, располагающейся на передней части ушей, на уровне точки Хэ Ляо, 22 TR, где становится ощутимой энергия канала "тройного обогревателя". Эта область управляет ушами и глазами.

II."Развилка и край ротового отверстия большого пальца."

Развилка — это означает, что речь идет о разветвлении в форме буквы V, образованном двумя костями пясти руки, образующими развилку. Край — это гороховидный выступ. Оба эти места находятся на уровне рта области большого пальца руки пульсов, располагающихся на запястье. (Действительно, нам известно, что пульсы запястья рассредоточены в трех точках: на большом пальце, перегородке и ноге. Рот означает первопричину.

1) Небо средней части представлено артерией, пульсирующей в области, расположенной на тыльной части ладони, в бороздке лучевого нерва, в точке Ци Хао, то есть Тай Юань 9 P, где становится ощутимой энергия канала легких. Эта область управляет легкими.

2) Земля средней части представлена артерией, пульсирующей в области двух костей пясти руки, образующих развилку в глубине до-

дины, в точке Хэ Гу, 4 GI, где становится ощутимой энергия канала толстого кишечника. Эта область управляет средней частью груди.

3) Человек средней части представлен артерией, пульсирующей в области, расположенной с тыльной стороны ладони, на уровне заостренной (гороховидной) кости, в точке Шэнь Мэнь, 7 C, где становится ощутимой энергия канала сердца. Эта область управляет сердцем.

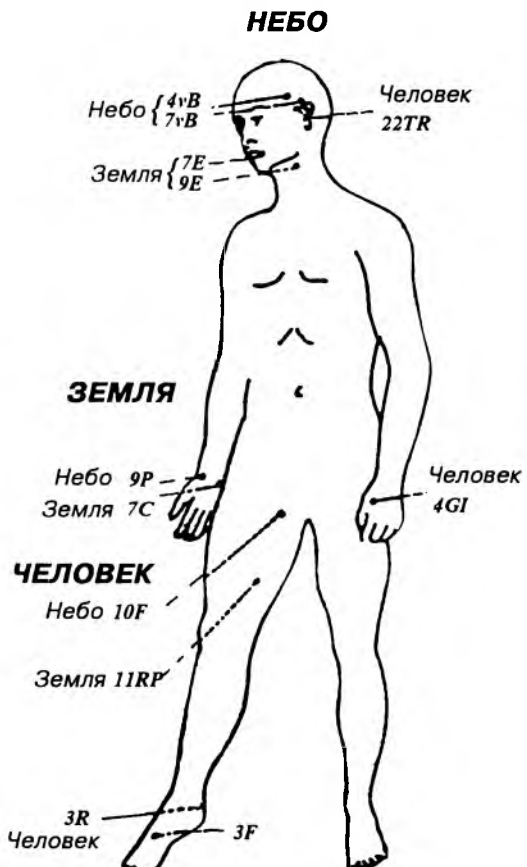


Рис. 70 9 пульсов — "индикаторов"

III. "Нижние конечности, три начала тьмы", это означает, что имеются в виду точки У Ли, 10 F, Тай Си, 3 R, Ци Мэнь 11 RP.

1) Небо нижней части представлено артерией, пульсирующей на три деления ниже точки Ци Чун 30 E, то есть в точке У Ли 10 F, где становится ощутимой энергия канала печени. Эта область управляет печенью.

2) Земля нижней части представлена артерией, пульсирующей сзади, с внутренней стороны лодыжки, у пяточной кости, в точке Тай Си 3 R, где становится ощутимой энергия канала почек.

3) Человек нижней части представлен артерией, пульсирующей в бедренной мышце, в точке Ци Мэнь 11 RP, где становится ощутимой энергия канала селезенки. Эта область ведает селезенкой — желудком."

Этот текст дополняет предыдущий и позволяет нам особенно хорошо локализовать точки поверхности, соответствующие каналам желчного пузыря, желудка и "тройного обогревателя".

Любое нарушение равновесия в одной из трех частей станет показателем патологического сдвига. Аналогично этому, нарушение соответствия между пульсами правой и левой стороны послужит для нас источником ценных сведений.

И я потому так много говорил об этих девяти "пульсах-индикаторах", что они, как мне кажется, являются главными по своей значимости.

Прежде всего, благодаря им можно полностью осмотреть тело больного, изучить состояние артерий, выяснить, насколько нормально артериальное кровоснабжение головы, верхних и нижних конечностей. Это очень важно уже с клинической точки зрения, вне всякого предварительно возникшего понятия о китайской медицине. И такой осмотр сам по себе позволяет нам путем наблюдения за больным и внимательного отношения к нему придти иногда к таким выводам, которые совершенно неожиданы. Иной раз врач бывает очень удивлен, обнаружив, что пульс крайне учащен в височных и сонных, лучевых и локтевых артериях, в то время как в задних большеберцовых и в ножных он практически не прощупывается. В отдельных случаях, когда все другие артерии находятся в состоянии спокойствия, наоборот, отмечается необычайно учащенный пульс в задних большеберцовых или ножных артериях.

Констатация такого факта уже сама по себе означает, что речь идет о добросовестно выполенной работе клинициста.

Теперь, если мы говорим об обычно применяемом методе исследования пульса на обоих запястьях и знаем, что этот пульс включает в себя двенадцать разновидностей на обоих запястьях, то есть по шесть для каждой лучевой артерии, я задам один простой вопрос: "Считаете ли вы возможным, что врачи, осматривающие больного, смогут придти к одному общему заключению на основании состояния двенадцати пульсов?" [1]

Я никоим образом не отрицаю наличия двенадцати пульсов. Убедительное доказательство этому — факт, что такое исследование и в наши дни все еще применяется во всех странах Ближнего Востока. Я только хочу сказать, что к изучению артерий головы, верхних и нижних конечностей прибегали задолго до того, как стали довольствоваться исследованием артерий запястий. Думаю, что такая манера сосредоточения внимания на одном участке тела, то есть на обоих запястьях, появилась только вследствие эволюции нравов. Больных не хотели больше заставлять раздеваться полностью, чтобы выявить состояние пульсов на всех частях тела, точно так же, как в те времена их не стремились полностью раздеть, чтобы лечить их иглами акупунктуры. Их кололи сквозь одежду. Саму Императрицу осматривали через перегородку, сквозь которую проходила только одна нить; с одной стороны эта нить привязывалась к запястью заболевшей царственной особы, другой ее конец находился у врача, погруженного в свои мысли[2].

Как бы там ни было, если исследование этих двенадцати пульсов на лучевых артериях еще допустимо для врача Ближнего Востока, с молодых лет использовавшего этот метод, не ограниченного во времени при осмотре своих больных, это совершенно неприменимо для западноевропейского врача, не приобщенного столь долго к этой процедуре и всегда подстегиваемого временем и бешеным ритмом нашей западноевропейской жизни.

Однако, самый большой упрек, который можно было бы высказать в адрес исследования исключительно лучевых артерий, заключается в том, что оно всегда чисто субъективно. Если некоторые японские врачи, как говорит об этом Сулье де Моран, сделали попытку зафиксировать эти двенадцать пульсов, то ни один из них не был способен оценить с какой-либо научной точки зрения это исследование.

Изучение пульсов на участках, распределенных по всему человеческому телу, прежде всего имеет огромное преимущество, поскольку

---

[1] Опыт показывает, что это вполне возможно. (Прим. ред.)

[2] Знаменитый хрестоматийный пример с врачем Сун Сы-мяо. (Прим. ред.)

при этом исследуется только одна артерия для определенного органа. Трудно, практически невозможно, чтобы два западноевропейских врача пришли к единому мнению о двенадцати пульсах на запястьях. Я присутствовал при таком эксперименте, проделанном во время лекций, где осматривался больной, и это было фиаско и произвело жалкое впечатление: никто не находил одних и тех же признаков[1]. Эту проблему, хотя она и сложна порой, все же можно разрешить, когда оценивается состояние только одного пульса. Легко посмотреть, например, напряжен или нет пульс задней большеберцовой артерии.

Другое преимущество, также значительное, заключается в том, что для определенного органа исследуется только одна артерия, то есть вначале проще увидеть ее во всех деталях, а потом легче зафиксировать ее пульсации.

С этой целью я прежде всего попытался найти какой-либо аппарат, отмечающий пульсации, который действует с помощью резиновой подушки, подобной используемой в манжете танометра. На шкале танометра типа Пашон (Pachon) или Булит (Boulitte) мы увидим одновременные пульсации лучевой и локтевой артерий. Для того, чтобы зафиксировать на бумаге колебания пульса, я воспользовался осциллографом Булита.

При использовании этого аппарата пульсации плечевой и бедренной артерий дают достаточные амплитудные колебания. Однако, если мы хотим отметить пульсации девяти пульсов-индикаторов, единственным, который мы сможем зафиксировать, будет пульс бедренной артерии, соответствующей точке Ци Мэнь 11 RP, хотя ширина манжеты не позволяет точно локализовать эту точку. Тем не менее мы, имея в своем распоряжении только этот прибор, попытались изготовить маленькие манжеты, чтобы выборочно фиксировать пульсации на лучевой или на локтевой артериях, на задней большеберцовой или передней артериях. К сожалению, небольшой размер этих манжет позволял нам отметить лишь колебания крайне малой амплитуды. Для увеличения этих амплитуд необходимо было усовершенствовать систему передачи. В то же время крупный недостаток самой системы передачи, пульсирующей в воздухе, заключался в том, что она была крайне чувствительной, в зависимости от местоположения манжеты на уровне артерии. Двухкратные исследования с интервалом в несколько минут не давали того же результата в соответствии с тем, удачно или менее удачно была нало-

---

[1] Это говорит лишь о низкой квалификации врачей, а не о возможностях метода! (Прим. ред.)

жена манжета. Тем не менее, мы уже располагаем некоторыми результатами, вселяющими надежду.

Чтобы зарегистрировать эти колебания, следовало найти более научный метод, более точный, но, с другой стороны, не зависящий от положения манжеты. В самом деле, как можно , используя манжету, отметить пульс на височных или на сонных артериях?

Однажды, читая медицинские журналы, я наткнулся на статью по кардиологии. Речь шла об исследовании пульса посредством пьезографии. Разве это не было идеальным с научной точки зрения? Найти прибор, который применялся бы в кардиологии и который можно было бы использовать и для изучения пульсов в китайской медицине!

Проведя исследования, спустя некоторое время я приобрел пьезограф инженера Бартоли (Bartoli). Этот прибор позволяет записывать пульсирующую волну либо на бумажной ленте, как электрокардиограф, либо непосредственно сфотографировать ее. По совету Бартоли, я использовал для моих исследований прямую фотографическую запись, что дает прекрасные результаты. Этот аппарат, обладающий очень большой чувствительностью, позволяет зарегистрировать пульсацию всех артерий. Полученные при этом кривые превосходят все ожидания.

Итак, благодаря пьезографу Бартоли, мы получаем, с одной стороны, возможность рассмотреть полученные кривые только с точки зрения кардиологии, опираясь на исследования самых известных врачей-практиков этой отрасли медицины и на основании этого поставить диагноз, прогнозировать течение заболевания и определить лечение на основании данных официальной медицины. С другой стороны, мы имеем возможность изучить у нашего больного пульсы его органов, зафиксировать их с тем, чтобы сопоставлять с данными последующих исследований и придти к необходимым выводам для его лечения методами китайской медицины. Если есть

Рис. 71 Пьезограф

желание дать по существу научную оценку китайской медицине и акупунктуре в частности, я думаю, что это и есть верный и, несомненно, удачный путь, потому что он не предполагает материализовать нематериальное и измерить неизмеримое.

Вся китайская медицина основана на исследовании пульсов, все авторы со времен самой глубокой древности до наших дней, единодушны по этому поводу. Единственной сложностью для интерпретации симптоматической значимости всех пульсов такого рода было их сосредоточение на одной и той же артерии. И это обескураживает чистосердечного врача, желающего приобщиться к нелегкому искусству акупунктуры[1]. Мы полагаем, что с понятием об изучении артериальных пульсов на всей поверхности человеческого тела мы вносим ясность и точность в этот метод. Мы считаем также, что вместе с возможностью отметить эти различные виды пульсов мы даем неоспоримую научную значимость методу, поскольку иглоукалыватель не только ставит диагноз, не только определяет, какого рода расстройство вызвано болезнью, но, сохранив запись этих нарушений, он может проследить их эволюцию при сопоставлении этих данных с более поздними.

Такой метод исключает ошибки, присущие всякому субъективному анализу; он позволяет осуществлять объективный контроль со стороны находящихся у постели больного, а врачу — вести точное наблюдение за назначенным им лечением.

Теперь мы детально рассмотрим различные варианты исследования этих артерий.

Остановимся вначале на пьезографическом обследовании 8-летнего совершенно здорового ребенка. Изучая несколько кривых, мы отмечаем равенство амплитуд независимо от исследуемых пульсов. У взрослых такое встречается очень редко, что мы сможем констатировать, посмотрев на следующие кривые.

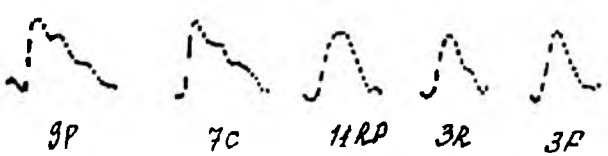


Рис. 72

[1] К искусству, если оно таково, не бывает легкого приобщения, особенно посредством не души, а аппарата. (Прим. ред.)

Начав осмотр наших больных, мы определим состояние энергии Ян и Инь в верхней и нижней частях тела. Кривая, зафиксированная на уровне пульса сонной артерии в точке Жэнь Ин 9 Е, покажет нам состояние энергии Ян, кривая передней большеберцовой артерии в точке Чун Ян 42 Е — состояние энергии Инь.

Рис. 73

Итак, у г-жи Ф... мы можем наблюдать большую амплитуду кривой в точке 9 Е, если сопоставить эту кривую с двумя другими — 42 Е и 9 Р.

Действительно, речь идет о гипертонической больной, в состоянии менопаузы, с симптоматически высоким уровнем Ян, с приливами, с расстройством кровообращения в конечностях, и так далее...

Мы встречаемся с той же разницей в кривых у г-на Ж..., парализованого с правой стороны, гипертоника. У этого больного также отмечается значительная разница между пульсом лучевой артерии 9 Р, который намного сильнее с левой стороны.

Рис. 74

У следующей больной, г-жи Р..., также гипертоника 19-9, мы видим очень большую амплитуду кривой 9 Е относительно амплитуды 42 Е. Отмечается и очень значительный разрыв между пульсами локтевой артерии 7 С, поскольку пульс правой стороны представляет собой почти двойной пульс левой. Это различие весьма ощутимо при пальпации.

Рис. 75

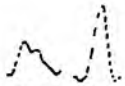


Рис. 76

В отличие от этих первых обследований, у г-жи С... мы наблюдаем гораздо большую амплитуду кривой в 42 Е, чем в 9 Е. Это больная в основном с симптоматикой Инь, астеничная, с головокружениями и с нормальным давлением.

То же различие мы видим и у г-жи Д..., у которой, наоборот, в 24-ч повышенное давление, и это указывает на то, что большая амплитуда пульсаций на сонной артерии является только лишь проявлением локальной артериальной гиперемии. Это явление объясняет факт, что гиперемия мозга может происходить у лиц с видимо нормальным давлением, но у которых встречается локальная артериальная гиперемия.

Изучив состояние пульсов 9 Е и 42 Е, то есть Ян, располагающегося в верхней части, и Инь, находящейся в нижней части, мы исследуем Ян по пульсу левого запястья 9 Р на лучевой артерии и сопоставим эти данные с результатами исследования пульса лучевой артерии 9 Р на правом запястье, где локализуется Инь. Различия в данном случае гораздо менее выражены, чем в предыдущем варианте. Тем не менее, мы находим яркое тому подтверждение на рисунке 74.

Затем мы рассмотрим изменение амплитуды кривых, соответствующих разным органам так, чтобы отметить несоответствие между этими кривыми. Поскольку состояние основных Ян и Инь было рассмотрено в 9 Е, 42 Е и на двух пульсах в 9 Р, на основании этого мы выясним, находится ли в абсолютном равновесии циклическое развитие уходящей энергии, как мы это уже видели последовательно, на примере пяти внутренних органов, согласующихся с пятью странами света и с эволюцией в пространстве и времени энергий Ян и Инь.

Совсем иначе обстоит дело с г-жой Р..., у которой печеночный пульс 3 F очень учащен по сравнению с другими пульсами.

Рис. 77

В случае с г-ном Б... мы увидим, что почечный пульс 3 R гораздо слабее, чем пульс 9 Р. У этого больного было учащенное мочеиспускание без простатических расстройств. Ему 38 лет. Мы имеем дело с мужчиной с ярко выраженной симптоматикой Инь. Одновременно с развитием ее в почках, у больного внезапно наполовину снизился слух. Нам известно, что почки управляют слухом.

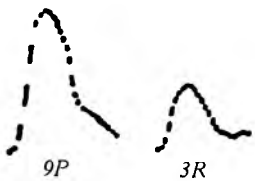


Рис. 78

Мы можем также заметить амплитудные колебания между правой и левой сторонами у одной и той же артерии.

Так, мы видим, что у г-жи Б... пульс 9 Р более напряжен слева, что указываст на избыток Ян и на то, что пульс 3 F также напряженнее с той же стороны. Наоборот, пульс 3 R слабее слева, чем справа. Речь идет о гипертонической больной 22-10, с явной симптоматикой избытка Ян, с глюкозурией в 33 г. За три месяца до исследования у этой больной произошел паралич левой стороны. Все пульсы более наполнены слева, кроме пульса 3 R. Такое ослабление почечных пульсов всегда рассматривалось в старинных текстах как показатель прогностической опасности заболевания. Действительно, имеется в виду состояние основной энергии, прародительской. По существу, больной умирает через два месяца.

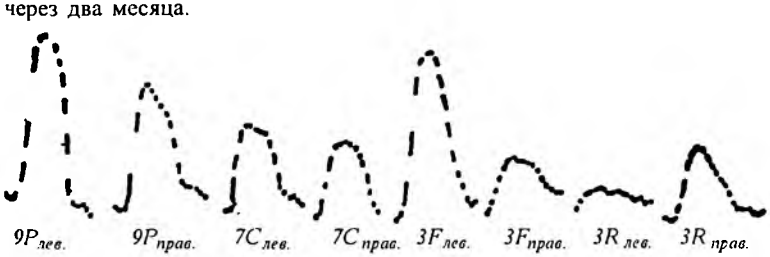


Рис. 79

У г-на Л... наблюдаются хронические судороги, мышечные спазмы в правой ноге. Рассматривая пульсирующие артерии, мы отмечаем очень ярко выраженное сокращение амплитуды пульса задней большеберцовой артерии 3 R с больной стороны. При пальпации внутренней

стороны правого бедра обнаруживаем небольшой узел размером с лесной орех, вдоль бедренной вены, слегка болезненный при прощупывании. Имеется легкая отечность у большеберцовой артерии. После лечения иглами, одновременно с увеличением амплитуды артериальных колебаний, субъективные и объективные признаки исчезают.

Рис. 80

Изменения интенсивности пульсаций могут наблюдаться не только на одних и тех же артериях с противоположных сторон, но и на пульсах с одной и той же стороны. Это показатель нарушения внутри органа.

Например, если мы видим у г-жи С... абсолютное соответствие двух пульсов 7 С и 9 Р (рис. 81), как и у г-жи Ж..., — совершенно подругому обстоит дело с г-жой Р..., у которой мы обнаруживаем очень большую разницу колебаний в этих двух артериях. Больная страдает гипертонией в 23-10.

Рис. 81

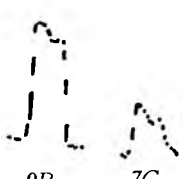


Рис. 82

Это различие может проявиться также и на нижних конечностях.

Например, у г-на Ж... пульс 3 R сопоставим с пульсом 9 Р, 3 Р на ножной артерии — крайне полный. Этот больной пришел проконсуль-

тироваться по поводу сильного расстройства пищеварения, возникающего спустя 4-5 часов после приема пищи.

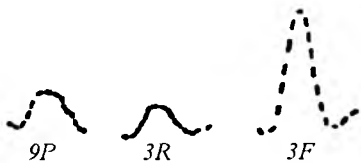


Рис. 83

У г-на Б... пульс 3 F идентичен пульсу 9 P, но пульс задней большеберцовой артерии 3 R очень учащен. Этот больной обратился к врачу в связи с сильными мигренями в сочетании с астенией. При наличии такой разницы с почечным пульсом рекомендуется определить содержание мочевины в крови. Результат анализа — 0.60 г мочевины.

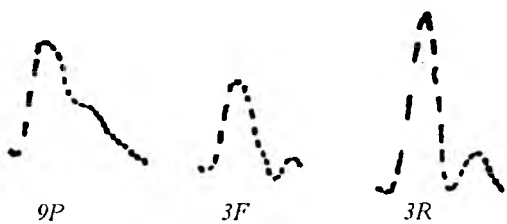


Рис. 84

Наконец, мы заканчиваем этот краткий очерк изучением пульсов 4 GI и 22 TR.

Первый из них располагается в точке Хэ Гу, между первой и второй пястными костями, точно там, где лучевая артерия погружается во внутрипястное пространство и доходит до ладони. Пульс 22 TR располагается на передней поверхности ушной раковины, на височной поверхностной артерии.

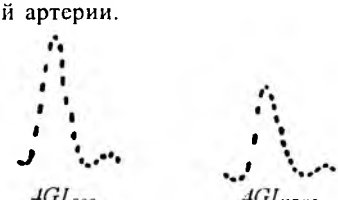


Рис. 85

У г-на Б... отмечаются сильные шейные невралгии и невралгия тройничного нерва слева. Мы видим на схеме большую амплитуду пульса 4 GI с пораженной стороны.

Рис. 85

Г-н П... обратился к врачу по поводу писчей судороги справа. С этой стороны отмечастся ярко выраженное ослабление пульса 4 GI.

Рис. 86

У г-жи В.... вопреки нормальному для ее возраста давлению в 16-8, наблюдаются расстройства равновесия и зрения. При обследовании отмечается пульс нормальной амплитуды 9 P и 9 E. Пульсы TR более наполнены, чем предыдущие. Напротив, пульсы нижних конечностей очень слабы: 3 F, на ножной артерии, сдва прощупывается, 3 R очень слабо наполненный. Следовательно, имеется явное нарушение артериального кровообращения, что влечет за собой прилив крови к голове, не вызывая увеличения артериального давления на плечевой артерии.

Рис. 87

У девочки Л... (м-ль Л...), 10 лет, наблюдаются довольно сильные боли в левом ухе без сколько-нибудь значительного подъема температуры. Однако, пульс 22 TR с больной стороны более напряжен, чем с той, где нет боли. Местное лечение иглоукалыванием снимает эти симптомы.

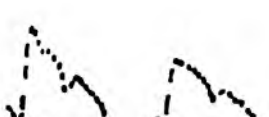


Рис. 88

Думаю, что несколько вышеизложенных примеров, взятых из уже достаточного количества проведенных исследований, продемонстрируют заинтересованность в освоении этого метода. Очевидно, что есть необходимость в его гораздо более широком экспериментальном применении. Было бы особенно интересно осуществить это не в условиях поликлиники, а в больнице, у пациентов с более развернутым патогенезом, где больные наряду с обычным обследованием нуждаются также в лечении и в более экстренном облегчении их состояния. Однако, чтобы охватить все эти общие аспекты кривой пульсов, трудно всегда исследовать ее полностью так, как этого хотелось бы для собственного удовлетворения и во благо больного. Поэтому я прошу читателей быть немного снисходительными, если им покажется, что эти исследования не слишком подробны. Надеюсь, что это сподвигнет доблестных собратьев по профессии продолжить изучение этого вопроса. Как бы там ни было, даже такое краткое изложение позволяет осознать, что этот метод имеет неоспоримые преимущества перед методом анализа двенадцати пульсов на одной лучевой артерии.

Надеюсь, что я смог показать, что пульсовое исследование может стать научным методом.

II. Дао в душе человека

Три великих начала — Небо, Земля, Человек, каждое из которых мы детально изучили, сосредотачиваются, следовательно, в человеческом теле. Их гармоничное влияние будет определяющим для телесного здоровья, и если одно из них ослабнет, это послужит причиной более или менее серьезных расстройств. Однако, такое представление о влиянии Неба и Земли применимо не только к телу, оно играет свою роль и в духовной сфере. Дао, проявляющееся в теле человека в форме двух энергий, Ян и Инь, затем в пяти внутренних органах, соответствующих пяти Небесным Дворцам и пяти азимутальным направлениям земного пространства, а затем в более развернутом виде и в форме двенадцати каналов, породит целое искусство жить, глубочайшую мудрость, все отголоски которой мы находим в трудах великих священнослужителей даосизма: прежде всего Лао Цзы, затем Ле Цзы и, наконец, Чжуан Цзы. Все они жили в безвестности и бедности. Все трое являются выразителями одного и того же учения, которое имея целью достичь телесного здоровья, приводит к китайской медицине. И по сей день, по истечении более чем трех тысяч лет, мы являемся восторженными последователями последней. Теперь мы попытаемся дать краткое изложение этой оригинальной философии.

Это учение связано с именами известнейших авторов. Я назову знакомых мне гг. Matgioi (Матжой), Rene Guenon (Рене Генон), Maspero (Масперо), Etiemble (Этьямбль), Granet (Гранэ), Jean Grenier (Жан Гренье). Что касается переводчиков текстов, сначала мы назовем имя R.P. Wieger (Вигер Р.П.), чьи переводы мы цитируем. И просто упомянем Жана Эбера (Jean Hebert) и Дюнвандака (Dunvendak), которые кажутся нам менее интересными.

Человек, рожденный в результате слияния Неба и Земли, одновременно со всей живой природой, непосредственно зависящий от эволюционного кругооборота космической энергии, испытывает сезонное чередование Ян и Инь и должен прежде всего следовать законам природы.

Жить согласно природе

Это был идеальный образ жизни для древних людей: "Они представляют собой единое, неделимое целое, управляемое лишь законом природы. Поскольку человек не причинял зла животным, они позволяли распоряжаться собой, не выказывая недоверия. Птицы не волновались, когда кто-то заглядывал в их гнезда. Да, в эти времена совершенного слияния с природой человек жил с животными как брат, на равных условиях со всеми существами. Люди, также лишенные знаний, действовали согласно своей природе. Лишенные и честолюбия, все поступали просто. Короче говоря, природа развивалась свободно. Прежде, в природных условиях, лошади щипали траву и пили воду. Когда они бывали довольны, они терлись шеями друг о друга. Когда сердились, то поворачивались спинами друг к другу и лягались. Не зная многого, они были просты и естественны. Однако, когда их запрягли, надев упряжь, они стали мошенничать и хитрить из ненависти к удилам и узде. Люди оставались в своих жилищах. Когда рот их был полон, они похлопывали себя по животу, выражая удовлетворение. Не зная многого, они были совершенно просты и естественны. Но когда первый лже-мудрец научил их смиренно склоняться при звуках музыки и проявлять чувства во имя лже-доброты и лже-справедливости, тогда началось соперничество за обладание знанием и богатством, несоразмерные претензии и чрезмерные амбиции (Чжуан Цзы. 9 ВС)

Человек должен всегда оставаться естественным и не стремиться противодействовать природе: "Не надо насиловать природу, даже под предлогом ее исправления. Пусть сложное остается сложным, а простое — простым. Пусть длинное останется длинным, а короткое —

коротким. Подавите в себе желание удлинить лапы у селезня или укоротить ноги у журавля. Если попытаться это сделать, это причинило бы им боль, что является характерным признаком всего противоречащего природе." (Чжуан Цзы. 8 А)

То же самое и с моральными качествами. Доброта и справедливость должны быть естественными, а не деланными. "Нет, человек не добр, потому что его доброта и справедливость искусственны; он добр, когда его деяния определяются естественными свойствами его характера." (Чжуан Цзы. 8 В)

Однако, увы, деланные доброта и справедливость являются нормой жизни этого мира. "Нет, доброта и справедливость не есть врожденные качества; в противном случае, их было бы больше в этом мире, который уже восемнадцать веков — воплощение лишь борьбы и шума." (Чжуан Цзы. 8 В.)

Следовательно, нелегко сохранить свои природные свойства, человек сможет сохранить независимость ума только постоянно прилагая к этому усилие. Ле Цзы, не колеблясь, называет таких людей сверхлюдьми.

"Пусть сверхчеловек пройдет там, где нет прохода, пересечет огонь, не обжегшись, взойдет на вершину, не испытав головокружения; скажите мне, пожалуйста, как он достигает этого? Сохранив совершенную чистоту своего естества, не прибегая ни к какому ученому или хитроумному методу. Все, что имеет форму, внешний облик, звук и цвет, относится к существам. Отчего эти существа не противостоят одно другому? Отчего между ними нет другого порядка, чем старшинство во времени? Отчего их развитие прекращается с утратой их нынешней формы (вместе со смертью)? Постичь это во всех деталях — вот подлинная наука. Кто понял это, имея прочную основу, охватит всю цепь существ, объединит свои способности, укрепит свое тело, восполнит свою энергию, приобщится ко всеобщей эволюции." (Ле Цзы 2 D.)

Следовательно, как вы смогли в этом убедиться, очень трудно сохранить свою природу в первозданной чистоте. Чтобы сохранить свое естество, требуются очень большие усилия. Не всякий желающий постичь всеобщую эволюцию в состоянии это сделать. Однако тот, кто этого достиг, обретает независимость мышления и полную неуязвимость:

"Поскольку его натура сохраняет свое совершенство и целостность, а его ум — полную свободу, ничто извне не может подчинить его себе." (Ле Цзы 2 D.)

Образ, лучше всего соответствующий этому понятию, с которым мы, впрочем, будем встречаться довольно часто, — изображение пьяного человека, не причиняющего себе боли при падении, поскольку он не осознает своей внешней оболочки.

"Если человек в состоянии опьянения упадет с повозки, то не разобьется. Хотя его кости и суставы такие же, как и у других людей, та же травма не будет иметь для него последствия, поскольку его ум, будучи целым, защищает его тело. Неосознанность действует так защитная оболочка. Никто не властен над телом, когда дух не приведен в движение. Ни одно существо не в силах причинить вред мудрецу, окруженному целостностью его натуры. Он защищен независимостью своего ума," (Ле Цзы 2 D.)

То, что делается в соответствии с естеством, не может волновать ум. Ле Цзы рассказывает забавную историю о человеке, стреляющем из лука. Он попадает в цель, не разлив воду в чаше, стоящей на его левом локте. Это очень неестественный выстрел, лучник думает только о том, как бы выстрелить. Значит, искусный лучник должен быть безразличен к своему выстрелу. Чтобы его лучше понять, он (Ле Цзы) уводит с собой лучника: "Давайте вместе взберемся на какую-нибудь высокую гору и подойдем к краю пропасти. Тогда мы увидим, сможете ли вы сохранить такое же присутствие духа. Они так и поступили. Даосский учитель с вызовом встал у края пропасти, повернувшись к ней спиной, его пятки зависли над нею. Затем, прежде, чем выстрелить, он поклонился лучнику. Однако тот уже лежал на земле, у него кружилась голова и по всему его телу сверху донизу струился пот. Учитель сказал ему: "Сверхчеловек устремляет свой взор в глубины небес, в недра земли, в даль горизонта, однако ум его не приходит в движение. Мне кажется, что ваш взор блуждает и, если вы выстрелите, то не достигнете цели." (Ле Цзы 2 E.)

Если естественное труднодостижимо, то в основном оттого, что нужно уметь быть безразличным к расположению других людей.

"Смириться с естественными испытаниями легко. Сохранять безразличие к расположению людей трудно. Покориться естественным испытаниям легко: голод, жажда, холод, жара, бедность, преграды и противоречия — все это входит в эволюцию космоса, в закон превращений: каждый человек встречается с этими вещами на своем пути, и он должен смириться с ними. Следовательно, стоящий ниже не должен приходить в негодование от распоряжений стоящего выше. Насколько больше долг подчиняться вменяется в обязанность любого человека, когда речь идет о его повиновении воле Неба!

Оставаться безразличным к людской благосклонности трудно: все идет в руки к человеку, возложившему на себя ношу, — и почет и деньги. Внешние блага, ничего не добавляющие к его нравственным достоинствам, ничего не меняющие в его судьбе. Тот, кто позволяет себе соблазниться ими, покидает разряд Мудрецов и опускается до уровня воров. Итак, жить окруженным почестями и роскошью, не позволяя себе увлечься почестями и роскошью, очень трудно." (Чжуан Цзы 20 G.)

У Чжуан Цзы мы встречаем упоминание об этой естественности, одновременно легко- и труднодостижимой. Он называет ее природная Сущность:

"Что же такое моя природная сущность? Природная сущность — это простота, искренность, прямота, которые каждый несет в себе при рождении. Только это оказывает влияние на людей. Никого не трогает лживое пустословие, слезы, блеск, напыщенность лицедея. Но подлинные чувства, при всей безыскусности и в словах и жестах, передаются другим, потому что они исходят из природной сути, из истины, полученной при рождении. Из этой основы возникают все подлинные добродетели: любовь к родителям и привязанность детей, верность принцу, радость от общения во время пиршеств, искреннее сочувствие во время похорон. Эта природная сущность — та часть всеобщей природы, которую получил каждый человек. Она является единственным правилом поведения мудреца, презирающего всякое воздействие человека. Глупцы все делают наоборот. Они ничего не черпают из своей собственной сути; они во власти влияния извне." (Чжуан Цзы 31 D.)

В древности эта природная сущность считалась правилом, люди были просты как первозданная природа. Никто не вмешивался, чтобы нарушить этот природный порядок. В Империи царил всеобщий мир. Теперь нужно попытаться любой ценой вернуться к этой природной сущности. Значит, даосские учителя предлагают такой возврат. Чтобы вновь обрести природную сущность, лучше всего быть похожим на маленького ребенка:

"Наделенный совершенной добродетелью подобен младенцу, которого не жалит скорпион, которого не пожирает тигр, которого не похищает гриф, которого всякий уважает. Кости ребенка легки, сухожилия слабы, но он крепко держит схваченные предметы. Пока он совершенно не осознает факта рождения и вследствие этого сохраняет полностью свою семенную добродетель. Он покрикивает целыми днями, но его голос не хрипнет, столь совершенное духовное спокойствие он хранит. Безмятежность оберегает, осознающий этот факт становится посвященным. А всякий оргазм, особенно сладострастие и гнев, из-

нуряют. В связи с этим на смену мужественности приходит дряхлость. Наполненная жизнь противоположна Дао, и, вследствие этого, приводит к преждевременной смерти." (Лао Цзы 55).

Чжуан Цзы в точности воспроизводит ту же картину: "Вы сможете вернуться в ваше раннее детство? Новорожденный кричит ежедневно и еженощно, не охрипнув, столь нова и крепка его натура. Он больше не отпускает то, что успел схватить, так собрана его воля. Он долго смотрит, не моргая, и ничто его не волнует. Он идет бесцельно и беспричинно останавливается, идя спонтанно, не размышляя. Быть безразличным и следовать природе — вот формула продления жизни. И именно здесь начинается путь сверхчеловека, то, что я называю оттепель, вскрытие реки, после чего река возобновляет свое течение. Сверхчеловек живет, как другие люди, плоды земли, благодеяния неба. Но он не привязывается ни к человеку, ни к вещи. И прибыль, и потеря оставляют его одинаково безразличным... Я сказал, что надо снова стать маленьким ребенком. Ребенок, двигаясь и что-то делая, действует не преднамеренно, у него нет цели. Его тело безучастно, подобно высохшему дереву, его сердце пребывает в бездействии, подобно потухшему пеплу. Для него не существует ни счастья, ни горя. Какое зло могут причинить люди тому, кто возвысился над этими двумя великими превратностями судьбы? Человек, так высоко поднявшийся в своем безразличии, это и есть сверхчеловек." (Чжуан Цзы 23 С.)

Вновь обретя свою природную сущность, даос соберет все свои силы, чтобы удержать ее, для этого он попытается не растратить свою первоначальную силу, полученную им при рождении. Все материальные существа имеют форму, звук и цвет. Названные свойства соответствуют азимутальным направлениям Неба и Земли, то есть они в равной степени гармоничны и дисгармоничны (зима "берет верх" над летом, подобно тому, как вода побеждает огонь и т.д.). Значит в первоначальной ситуации, когда мир был сведен к единичности и ко всеобщей неподвижности, таких понятий гармонии и дисгармонии не было. Они возникли лишь тогда, когда были сформированы существа, которые стали взаимодействовать друг с другом, благодаря круговому обращению энергии. Таким образом, эти дисгармонии, порожденные в результате размножения существ и всеобщего вращательного движения, автоматически прекратили бы свое существование, если бы не стало движения и разнообразия. Точно так же и в случае с живым существом: дисгармонии будут устранены, если устранить те же причины. "Они сразу же перестают влиять на существо, которое свело свое ярко выраженное "я" и свое собственное движение к практически ничему. Это су-

щество (совершенномудрый даос) больше не вступает в конфликт ни с одним существом, потому что пребывает в бесконечности, отошло в неопределенность. Ему удалось достичь исходной точки преобразований, и оно держится на уровне нейтральной точки, где не существует конфликтов. Сосредоточив свою натуру, подпитывая свое жизненное сознание, концентрируя все свои способности, он присоединился к первопричине возникновения всего сущего. Поскольку его природа целостна, а его жизненное сознание первозданно, ни одно из существ не смогло бы повредить его."

И в том же абзаце Чжуан Цзы вновь изображает пьяного человека:

"Пусть это будет совершенно пьяный человек. Если он упадет с повозки, может быть он ушибется, но не разобьется насмерть. Почему? Его кости и суставы не такие, как у других людей? Нет, но в момент падения жизненное состояние этого человека, сосредоточенное на бессознательном, было совершенно нетронутым. В момент падения, благодаря несознанности, мысль о жизни и смерти, страх и надежда не трогают сердце этого человека... Таким образом, мудрец остается невредим, составляя одно целое с природой. Мудрец скрыт природой, и этим объясняется тот факт, что никто не смог бы причинить ему боль." (Чжуан Цзы 19 В.)

Вследствие всего вышеизложенного, если нас что-то задевает, это надо относить лишь на свой собственный счет, а именно на несовершенство нашего союза с природой. Причину всех наших бед следует искать в нашем несовершенстве. Если бы наш союз был совершенен, пришел бы конец и войнам, и мучениям: "Это был бы конец царствия такой лживой человеческой природы (природы, искусственно созданной политиками), заполнившей мир разбойниками; это было бы начало царствия подлинно небесной природы (природы естественной), источника всякого доброго дела. Не подавлять свою природу, не верить людям — вот путь возврата к истине (к первоначальной целостности." (Чжуан Цзы. 19 В.)Чтобы вновь обрести свою первозданную естественность, нашу природную первооснову, различные формы, выражающие одно и то же понятие, нам нужно в совершенстве овладевать, постигать, а затем включаться в понимание двигательного центра первозданности. Мы видим лишь конечные проявления циклической эволюции энергии. Следует возвратиться к истокам, проникнуть к центральному ядру этого всеобщего двигателя, утолить нашу жажду в такой энергии, исходящей от первостепенной единичности, вплоть до того, чтобы напиться сю допьяна. Когда ничто не сможет подчинить нас, мы уподо-

бимся пьянице, который может упасть с повозки, не причинив себе вре-да.

Чжуан Цзы вновь возвращается к объяснению происхождения, чтобы мы смогли понять то влияние, которое испытывает на себе совершенномудрый:

"Когда две формы бытия (Ян и Инь) разделились в первичном существе, это положило начало их вращению, следствием чего стала эволюция космоса. Апогеем Инь (уплотнившейся в Земле) является пассивность и спокойствие. Апогеем Ян (уплотнившегося в Небе) плодотворная деятельность. Пассивность Земли, предоставившей себя Небу, активность Неба, проявляющаяся на Земле, оба эти начала породили все существа. Невидимая сила, спокойствие и противодействие бинома Небо-Земля, вызывает всякого рода изменения. Начало и завершение, полнота и пустота, вращение небесных светил, фазы Солнца и Луны, все происходит по одной единственной причине, которой никто не видит, но которая всегда действует. Жизнь, развиваясь, движется к цели, смерть является возвратом к концу. Одно рождение сменяет другое, но причины их остаются неизвестными, как невидим и их конец. Действие и противодействие Неба и Земли являются единственным источником этого движения. В нем заключается красота, высшая радость. Веселиться и восторгаться этим — вот удел сверхчеловека."

Постигший изначальное единение становится безразличен к страстям. Он уподобляется диким животным, безучастным к пастбищам, где они щиплют траву, или рыбам, которые, живя в воде, не привязаны к определенному месту, вследствие чего никакое передвижение не может поколебать их спокойствие. Действительно, человек должен понимать, что все существа принадлежат единому целому, огромному и безучастному.

"Принадлежащий единому целому вплоть до утраты ощущения собственной индивидуальности взирает на свое тело так же, как на пыль, на жизнь и смерть — как на день и ночь. Что может взволновать такого человека, для которого прибыль — потеря, а счастье и несчастье — ничто? Он презирает звания, считая их грязью, так как знает, что сам он выше этого. И при таком благородстве его собственного "я" никакая изменчивость судьбы не может принести вреда. Из всех возможных перемен ничто не нарушит его спокойствия. Достигший Дао понимает это." (Чжуан Цзы 21 D.)

Ложные принципы

Следуя Дао, человек обретает мудрость и осторожность, доброту и справедливость, простоту. К сожалению, с возрастом, эти естественные качества вскоре заменяются ложными принципами, полностью деформированными изображениями этих естественных качеств.

"Когда действие, соотносимое с Дао, пришло в упадок, искусственно создали принципы (Дао) доброты и справедливости, а также осторожности и мудрости, которые скоро переродились в политику. Когда родители перестали жить в прежней природной гармонии, люди постарались восполнить этот дефицит, искусственно создав принципы сыновней любви и отцовской привязанности." (Лао Цзы, гл. 18)

"Откажитесь от мудрости и осторожности (ложные: политика), и народ станет во сто крат счастливее.

Откажитесь от доброты и справедливости (ложные: условности, ритуалы), и народ вновь вернется к сыновней и отцовской искренней любви.

Откажитесь от искусства и страсти к наживе, и злоумышленники исчезнут (вместе с простотой мы возвратимся к честности).

Вот к чему вам следует стремиться: быть простым, естественным, иметь мало личных интересов и желаний." (Лао Цзы, гл. 19)

Эти ложные принципы исповедовали лжемудрецы. Облик лжемудреца таков:

"Видя его, важничающего и двигающегося согласно ритуалу, слыша его разглагольствования о доброте и справедливости, люди спрашивают себя с удивлением, не ошибались ли они прежде... Увы! Ложное одержало верх над естественным. Вследствие этого мир и милосердие покинули мир. Человек вступил в войну с животными, принесенными в жертву его роскоши." (Чжуан Цзы. 9 С)

Роскошь привлечет грабителей и злоумышленников:

"Обыватель связывает свои узлы и ларцы крепко-накрепко, вешает на них прочные замки в страхе, что мелкие воры запустят туда руки. Сделав это, он считает себя мудрецом, и таковым его считают другие. Внезапно появляется большой вор, который уносит узлы и ларцы вместе с веревками и замками, очень довольный, что для него все так хорошо упаковали... То же самое происходит и с правительством, и с чиновниками. Те, кого обычно называют мудрецами, всего лишь упаковщики того, что унесут грабители. Именно поэтому и существуют воры, что никогда не переводятся лжемудрецы, так как они порождаемы измышлениями лжемудрецов. Изобретя меры емкости, весы и гири, выкроен-

ные договора и печати, они многих научили мошенничеству. Создав псевдодоброту и псевдосправедливость, они многих научили хитрости и обману. Если бедняк украдет пряжку от пояса, он будет обезглавлен. Если большой вор украдет княжество, он станет вельможей, и проповедники доброты и справедливости (лжемудрецы, политиканы) сбегутся к нему, и вся их мудрость будет предоставлена к его услугам." (Чжуан Цзы. 10 А)

Увы! Из-за этих ложных принципов империя переполнена такими мелкими ворами:

"В нынешние времена трупы казненных сваливаются в кучи. Носящие шейную колодку проходят длинными вереницами, повсюду только и видишь, что людей, подвергаемых различным пыткам. И в центре этих ужасных декораций, среди наручников, пут, орудий пыток лжемудрецы приподнимаются на цыпочки, чтоб возвыситься, и охотно засучивают рукава, восхищаясь плодами своих деяний. О! Черствость этих людей безгранична! Бесстыдство их беспредельно! Шейная колодка, к этому сводится их мудрость? Наручники, пытки — уж не они ли явились выражением их доброты и справедливости? (Чжуан Цзы. 11 В)

Настоящий даосский мудрец

Рядом с таким лжемудрецом, чьи принципы при их применении имеют столь пагубные последствия, мы попытаемся в общих чертах обрисовать нравственный облик истинного даосского мудреца.

"Мудрецы древности были проницательны, малопонятны и глубоки до такой степени, что невозможно выразить словами. Поэтому я воспользовался образными сравнениями, чтобы меня поняли.

Они были осмотрительны, как тот, кто переходит реку по льду; осторожны, как тот, кому известно, что соседи не спускают с него глаз; сдержанны, как гость перед хозяином дома. Они были безучастны подобно тающему льду (который либо лед, либо вода, который ни лед, ни вода). Они были просты, словно ствол дерева (чья грубая кора скрывает от глаз великолепную сердцевину). Они были пусты, словно долина (по отношению к окружающим ее горам). Они были покладисты, словно илистая вода (они, подобно чистой воде, не отрицали грязь, не отказывались жить рядом с вульгарным, не держались особняком).

В этом беспокойном мире чистота достигается благодаря (внутреннему) покою при условии, что человек не огорчается из-за нечистоты этого мира. Покой обретается в движении (этого мира) тем, кто спо-

собен покориться такому движению и не раздражается, когда возникает желание остановиться.

Тот, кто соблюдает это правило не растратить себя в бесплодных желаниях несбыточного, будет охотно жить во тьме и не станет претендовать на обновление мира." (Лао Цзы гл. 15)

Он не отшельник

Из этой главы мы видим, что даосский мудрец совсем не обязан жить, отдалившись от мира. Даос — не отшельник, он должен найти свой путь среди других.

"Иметь идеи, врезавшиеся в память, и высокое мнение о своих собственных странностях; порвать с окружающим миром и держаться особняком; говорить громко и критиковать других, одним словом, вести себя, как педант. Так поступают живущие отшельниками в горах и долинах." (Чжуан Цзы 15 А.)

"Даосскому мудрецу не нужно прятаться в горах и лесах; живя среди сограждан, он будет неизвестен, потому что не будет понят." (Чжуан Цзы 16 В.)

"У разных людей бывают разные естественные наклонности. Не заставишь жить в одиночестве того, кто создан для беседы с людьми; не заставишь беседовать с людьми того, кто создан для одиночества. Но полное одиночество, чрезмерная болтливость — это излишества, а не естество. Мизантроп заживо хоронит себя, отдалившись от мира, интриган бросается в огонь. Следует избегать крайностей." (Чжуан Цзы 26 Н.)

Он объединяется с Дао

"Уметь учитывать деяние Неба и деяние Человека, — вот вершина обучения и науки. Знать то, что получено от Неба, и то, что человек должен добавить от себя, — вот вершина. Дар Неба — это природа, полученная при рождении. Роль человека в том, чтобы стремиться, исходя из того, что он знает, постичь то, что ему неизвестно, а также поддерживать свою жизнь на протяжении лет, назначенных ему Небом, не сокращать своих дней по собственной ошибке. Знание этого есть вершина всего." (Чжуан Цзы 6 А.)

Этому обучал в древности совершенный человек. Он живет, созерцая Дао, и возвышается до пустоты по ту сторону пространства.

"Его собственная точка зрения — та, откуда это и то, где да и нет пока еще не различимы. Такая точка является стержнем нормы. Это не-

подвижный (как Полярная Звезда на Небе) центр окружности, по контуру которой вращаются все возможности, различия и индивидуальности, откуда видна лишь бесконечность, но не являющаяся ни тем, ни другим, ни "да", ни "нет"... Так поступает мудрец. Во имя спокойствия он говорит "да" или "нет" и остается безучастным в центре колеса всеобщего движения, равнодушный к направлению вращения этого колеса." (Чжуан Цзы 2 С.)

Суметь возвыситься до Дао, высшего начала, — вот путь, по которому должен суметь пройти даосский мудрец: "Мысленно проследуйте за мной по ту сторону света, до основы Ян во всем его сиянии, до основы Инь, пребывающей во мраке. Теперь проследуйте за мной по ту сторону этих двух основ до единицы (высшего Дао), управляющий Небом и Землей. В ней содержатся (в зародыше, и от него исходят Инь и Ян) все существа." (Чжуан Цзы 11 С.)

Достигнув высшей единицы, Мудрец похож на человека, вернувшегося на родину после долгого отсутствия; он испытывает такое счастье, умерить которое не может ни созерцание могил умерших людей, ни развалин, поросших травой. Дело в том, что он возвышается над современной ему действительностью. Мудрец поступает следующим образом: "Безучастный, он находится в центре окружности, приводящей в движение предметы мироздания, позволяя постоянную и неделимую эволюцию, а сам остается неизменным (из-за своего безразличия) во всеобщих превращениях. Такая позиция единственна в своем роде. Не следует стремиться подражать Небу своими благими деяниями. Нужно подражать Небу, позволяя всему происходить. Вот способ служить человечеству, выбираемый мудрецом." (Чжуан Цзы. 25 С.)

Созерцая, он хранит молчание

Такое движение к Дао достигается не произнесением пышных речей, растратой себя в бесплодной диалектике. К нему приходят только путем созерцания и внутреннего сосредоточения.

"Обыватель охотно рассуждает по этому поводу, сверхчеловек же хранит глубокое молчание. Если бы он попытался говорить об этом, он пошел бы наперекор своей науке, благодаря которой он знает, что говорить об этом невозможно, можно только созерцать." (Чжуан Цзы. 22 Е.)

"Говорящий не сознает. Сознающий не говорит." (Лао Цзы, гл. 56)

Если он гуляет, его прогулка посвящена размышлениям.

"В молодости Ле Цзы, когда он был учеником, любил совершать прогулки. Его учитель спросил у него: "Что тебе нравится в прогулке?

Ле Цзы ответил: "В основном это разрядка и отдохновение; многие находят в ней удовольствие созерцания, я же — удовольствие размышления."

Однако учитель указывает ему, что такая прогулка еще далека от совершенства, поскольку он считает, что медитация — это развлечение для ума. Учитель объясняет свою позицию:

"Велика разница между внешним наблюдением и внутренним созерцанием. Наблюдатель получает удовольствие от предметов, созерцающий — от себя самого. Получать от себя — это совершенная прогулка, получать от предметов — несовершенная прогулка. При совершенной прогулке человек идет, не осознавая куда, рассматривает и не отдает себе отчета в том, что он видит. Ходить везде и все рассматривать, имея такую внутреннюю установку — вот современные прогулка и созерцание."

Такое исключительное внутреннее созерцание предполагает полное отвлечение от всех внешних впечатлений, от всех чувств:

"Сконцентрировать в полной мере свою интеллектуальную энергию, собрать ее в единый поток. Не слушать ушами, не прислушиваться к своему сердцу, но лишь к своему разуму. Преградить путь чувствам, поддерживать незамутненным зеркало своей души; при внутренней незаполненности позволять своему уму посвящать себя лишь абстрактным предметам. Явление Дао требует пустоты. Поддерживать в себе пустоту — таково воздержание сердца...

Нужно быть замкнутым, простым, безупречно естественным, без примеся искусственности. Так можно сохранять спокойствие, разволновавшись, когда трудно успокоиться. Это похоже на то, что легче не ходить совсем, чем впоследствии стирать за собой следы."

Такая интеллектуальная сосредоточенность необходима, чтобы понять Дао так же, как сосредоточенность ума необходима для владения телом.

Увидев горбуна, ловящего на лету кузнечиков при помощи длинного шеста так ловко, словно он брал такой-то предмет рукой, учитель спросил:

"Вы так ловки, раскройте мне ваш секрет." "Мой секрет, — сказал горбун, — перед вами. Почти полгода я тренировался, держа на конце моего шеста шары, чтобы они не падали. Когда я смог удержать два шара, то немногие кузнечики от меня ускользали. Когда стал удерживать пять, то не упустил ни одного. Мой секрет заключается в сосредоточении всех моих энергий на цели, которую я для себя поставил. Я овладел своей рукой, всем свом телом так, что они испытывают не боль-

ше волнения или рассеянности, чем кусок дерева. В огромном мире, полном разных вещей, я вижу только кузнечика, которого хочу поймать. Поскольку меня ничто не отвлекает, естественно, я его ловлю." (Чжуан Цзы. 19 С.)

Внутренняя сосредоточенность требует, чтобы нас не отвлекало никакое волнение. Мудрец должен уподобиться стрелку из лука, участвующему в соревновании:

"Если призом будет предмет из глины небольшой ценности, то стрелок без всякого умысла применит всю свою ловкость. Если приз — это предмет из золота, его выстрел, заранее обдуманный, будет совсем неуверенным. Тот же человек, те же способности, но на него в большей или меньшей степени влияет предмет извне. Всякое отвлечение отупляет и создает нервозность." (Чжуан Цзы. 19 D.)

Ничто не стесняет того, кто упражняясь в своих способностях, не испытывает тревоги. Когда ставкой является глиняный черепок, игроки хранят хладнокровие. Когда в этом участвуют мелкие деньги, они начинают нервничать. Когда речь идет о золоте, они теряют голову." (Ле Цзы 2 М.)

Животные, руководствуясь своим удивительным инстинктом, очень быстро чувствуют, как разумный человек утрачивает присущее ему спокойствие:

"Молодой человек, живший на берегу моря, очень любил чаек. По утрам он приходил сказать им "доброе утро" на берег моря, и сотни чаек спускались со скал, чтобы поиграть с ним. Однажды отец сказал юноше: "Чайки так близко подпускают тебя к себе, поймай несколько птиц и принеси их мне..." На другой день юноша пошел на пляж, как обычно, но с тайным намерением повиноваться отцу. Его внешний вид изобличил его внутреннее состояние. Чайки стали остерегаться его. Они играли, паря над его головой в воздухе, однако ни одна из них не спустилась к нему." (Ле Цзы 2 J.)

Он избегает бесплодных словоизлияний

Потому что при произнесении речей самообладание уходит, уступая место страсти. Ораторы подобны борцам, которые начинают бой по правилам, а затем, войдя в раж, наносят друг другу недозволенные удары, они похожи на любителей выпить, начинающих пить в разумных количествах, но впоследствии напивающихся допьяна, как пошлый человек, вежливый вначале, спустя некоторое время становится грубым:

"Имеется в виду оратор, приходящий в движение подобно воде и ветру. Волны легко поднимаются, слова легко раздуваются. Нет ничего более опасного, чем слова, рожденные страстью. Они могут дойти до такой стадии, что уподобятся исступленным крикам затравленного зверя. Такие речи взывают к злобе и отмщению." (Чжуан Цзы. 4 В.)

Он предпочитает молчание

Бесплодные страстные споры впустую истощают запас жизненной энергии и, следовательно, приносят вред.

"Если он держит закрытым рот и ноздри (чтобы воспрепятствовать испарению жизненной основы), то придет к концу своей жизни, не пережив упадка. Если же он говорит много и очень тревожится, то остановит свою жизнь и сократит свои дни." (Лао Цзы, гл. 52)

Однако, мудрец не говорит не потому, что печется о сохранении полноты жизненной силы. Ведь само по себе осознание высшей единичности влечет за собой молчание. Когда мудрец раскрыл истину, он сам по себе, непреднамеренно, хранит молчание. Значит, иногда для него невозможно начать разговор, и некоторые кандидаты в ученики уходят разочарованными, не получив ни одного наставления от учителя, к которому пришли.

"Мудрец, отвлекшись от времени, будучи один, все видит. Он умолкает, храня внутри себя свои личные впечатления, воздерживаясь от рассуждений по неясным и неразрешимым вопросам. Эта сосредоточенность, это внимание придают ему апатичный и почти глупый вид среди захваченных суетой обывателей. В действительности, в глубине души он усердно занимается самым возвышенным, синтезом всех эпох, сведением к единичности всех существ." (Чжуан Цзы. 2 G.)

"Мудрец отличается от заурядного тем, что он невозмутим и избегает того, что могло бы поколебать его бесстрастность. Обыкновенный человек делает все наоборот, стремится к переживаниям и остерегается умиротворенности. Для познавшего Дао пока не следует говорить о том, что оказывается трудным. Знать и молчать — вот совершенство. Знать и говорить — несовершенство."

Заурядность не приемлет такой позиции: она полагает, что человек, посвященный во что-либо, должен сообщить это другим. Мы ежедневно видим это, наблюдая успех популярных произведений, благодаря которым у г-на "Все" создается впечатление, что он знает столько же, сколько великие ученые. Но в действительности такая лакировка весьма поверхностна и бесполезна.

"Так зачем же? Когда ты способен, это следовало бы показать, говорит посредственность. Мудрец никогда не говорит: "Следовало бы...". "Следовало бы..." порождает смуту, войны, разрушения. Опутанный сетью множества подробностей, обремененный материальными заботами, заурядный человек не может иметь склонности ко всеобъемлющему Дао, к великой бестелесной Единичности. Это удел сверхчеловека, сосредотачивающего свою энергию на изучении того, что предшествовало началу, получающему наслаждение от созерцания первостепенного, неясного и неопределенного существа таким, каким оно было тогда, когда существовали лишь бесформенные водные потоки, бьющие струи чистой, лишенной примесей воды. О! Люди, вы изучаете пустяки и оставляете без внимания великое спокойствие!" (Чжуан Цзы. 32 С.)

Вне Дао не существует непреложного нравственного закона

Одно лишь Дао незыблемо, ведь существа изменчивы: они рождаются, а затем исчезают. От небытия они переходят в состояние бытия. Начало и конец, рост и упадок бесконечно сменяют друг друга. Сами законы изменчивы. То, что хорошо в один период времени, становится неподходящим в другой временной отрезок. То, что является благом для одной страны — зло для другой.

"В зависимости от времени и от обстоятельств одни и те же деяния имеют различные результаты: то, что полезно в одной ситуации, неприменимо для других. Так же обстоит и с оценкой поступков: то, что благородно при тех или иных обстоятельствах, будет низким при других. Все это относительно и изменчиво. Баран как нельзя лучше подходит для того, чтобы заткнуть брешь в стене, однако это совершенно не подходило бы для небольшого отверстия — различные способы. Самые выносливые скакуны не выдержали бы никакого сравнения с кошкой, если бы речь шла о необходимости поймать крысу — различные качества. Сова пересчитывает свои перья и ловит блох ночами, в то время, как среди бела дня она не разглядит даже горы; различна их природа. Тем более нет ничего однозначного в нравственных категориях. Все имеет двойной смысл. Вследствие чего желать блага без зла, правды без вреда, порядка без неразберихи означает продемонстрировать, что человек ничего не понимает в законах, управляющих Вселенной. Это равнозначно тому, чтобы мечтать о небе, лишенном земли, об Инь, лишенной Ян: во всем присутствует двойственность. Желание разделить как реальные существа два названные неделимые соотносящиеся друг

с другом аспекты означает проявить слабость рассудка; небо и земля — единое целое, единое целое — Ян и Инь; то же самое применимо и к различным полюсам всех противоположностей... Не существует ни большого, ни малого, ни возвышенного, ни низменного, ни добра, ни зла в чистом виде, все эти качества относительны и зависят от времени и обстоятельств, от человеческой оценки и от привязанности к конкретной ситуации."

В таком случае, как поступать? Как не поступать? Что принять? От чего отказаться?

Существует ли какая-либо мораль, какое-либо нравственное правило?

"С точки зрения Дао, существует лишь одна абсолютная единичность и изменчивые формы. Вынести нечто абсолютное за пределы Дао означало бы заблудиться в нем... С практической точки зрения следуйте времени и обстоятельствам... Начало и конец, рост и упадок сменяют друг друга. Это все, что мы можем отметить относительно правила, закона, управляющего существами. Их жизнь проходит на сцене Вселенной подобно тому, как проносится мимо нас запаленный конь. Ни секунды без перемены, без превращений. И вы спрашиваете, что делать? Что не следует делать?.. Проследите за ходом преобразований, действуйте с учетом сиюминутных обстоятельств, нужно поступать только так." (Чжуан Цзы. 17 А.)

Мудрец перед лицом судьбы и фатальной неизбежности

Тем более мудрой оказывается позиция, когда вы позволяете преобразованиям осуществляться, когда вы живете с учетом обстоятельств, и большая часть нашей жизни связана с нашей судьбой, которой, по существу, мы не можем противодействовать.

"Рядом живут люди, схожие по возрасту, внешности, природным данным, которые совершенно отличаются друг от друга по продолжительности жизни, богатству, преуспеванию... Это необъяснимая тайна, рок. Она состоит из непостижимых неясностей, сложных хитросплетений, действий и отсутствия действий, прибавляющихся изо дня в день." (Ле Цзы. 6 F.)

"Знать, что всякое счастье приходит только в положенный ему час, что любая беда отмечена в книге судьбы и вследствие этого не нужно бояться даже неминуемой опасности, но стоически отдать себя в руки фатума — вот мужество мудреца." (Чжуан Цзы. 17 С.)

"Несчастные случаи приходят извне, их не могут ни предусмотреть, ни избежать ни злые, ни добрые люди... Разрушение порождается обстоятельствами на первый взгляд самыми незначительными, оно вырастает из ситуаций на первый взгляд самых определенных, подобно тому, как огонь возникает из двух трущихся деревянных палочек, как металл обращается в жидкость при контакте с огнем, как гром, появляющийся в результате нарушения равновесия между Ян и Инь, как искра молнии, рождающаяся из водяных потоков грозовых ливней." (Чжуан Цзы. 26 А.)

Перед лицом этой фатальной неизбежности единственно возможным выходом для мудреца является умение ждать. Не следует позволять увлечь себя в несчастье. Нужно уметь держаться твердо, поскольку судьба может повернуться в пользу человека. Нужно уподобиться рыбаку, прождавшему целый год своего улова. Потом, наконец, он выловил одну огромную рыбину и накормил сю всю страну. Единственная позиция, которую следует занять — быть осторожным. "Зачем предаваться стольким бесполезным занятиям вместо того, чтобы поставить себя в некие рамки и посмотреть на вещи с высоты? Зачем изощряться и вести беседы вместо того, чтобы остановить свой выбор на естественной осмотрительности? Новорожденный ребенок не учится говорить, посещая специально уроки учителя; он учится этому естественным путем, общаясь со своими разговаривающими родителями. Так природная осмотрительность приобретается через общий опыт, без усилий. Что касается несчастных случаев, зачем стремиться их рассчитывать, если ничто не спасает от них. Это фатальная неизбежность!" (Чжуан Цзы. 26 F.)

Уметь ждать — в этом состоит мудрость, поскольку чрезвычайные ситуации не могут быть продолжительными. Расцвет и разорение сменяют друг друга.

"Тот, кто стал надменным, обретя богатство и власть, готовит самого себя к разорению." (Лао Цзы, гл. 9)

Перед лицом фатальности, постоянно воздействующей на судьбу человека, мудрец сохраняет полное безразличие, которое позволяет ему не утратить чувство абсолютной неуязвимости, не зависящей от капризов судьбы.

Его полное безразличие

"В этом мире мудрец живет, не испытывая никакого волнения, он питает ко всем одинаковые чувства. Все люди устремляют на него свой

взор и внимают его речам. Он же обращается с ними, как с детьми. (Лао Цзы, гл. 49)

"Тот, кто существует отдельно от своей жизни, не отворачивается, чтобы избежать встречи с носорогом или тигром; бросается в рукопашный бой без лат и оружия, ибо неуязвим для рога носорога и когтей тигра, для оружия неприятеля. Отчего так? Оттого, что распространяя вокруг себя безразличие, он не подчиняется смерти." (Лао Цзы, гл. 50)

Любовь и ненависть равным образом не затрагивают его ; любить и ненавидеть — это одно и то же. Такая полная безучастность приводит к тому, что одежда и манеры поведения мудреца порой весьма любопытны.

Политик встречает бессмертного мудреца, прыгающего по дороге на одной ноге и отбивающего такт, ударяя себя по бокам. На заданные вопросы мудрец отвечает, не прекращая трюкачеств и жестикуляции. Вначале он говорит: "Я не знаю, я не знаю." Тремя годами позже, при следующей встрече, он отвечает совсем просто: "Вы — зануда, прочь с моего пути." Такие же грубые окрики встречаются и у верующих дзенбуддизма, чтобы отогнать глупых учеников, которых обижает этот крик. Реальное доказательство того, что их безразличие к внешнему миру еще явно недостаточное.

Такая безучастность к поведению на людях неразрывно связана с полным безразличием к смерти.

Безразличие к смерти

Зачем огорчаться, думая о смерти, ведь это естественное явление? Все живые существа подчиняются этому закону чередования жизни и смерти, который подобен челноку ткацкого станка, поочередно перемещающемуся справа налево, ткацкого станка космоса. Все в жизни имеет свой восход, апогей и закат, дни, времена года, фазы Солнца и Луны. Смерть — это всего лишь точка циклической эволюции, зачем же расстраиваться из-за нее?

"Бесчисленные существа приходят из небытия, и я вижу, как они возвращаются туда же. Они быстро размножаются, а потом все возвращаются к своему началу. Вернуться к своему началу означает войти в состояние покоя. Из этого покоя они выходят, чтобы получить другую судьбу. И так происходит постоянно, нет этому конца. Признать закон постоянной непрерывности — в этом заключается мудрость. Игнорировать ее — навлекать страшные беды." (Лао Цзы,гл. 16)

Среди всех этих изменений существ незыблемо лишь Дао:

"Ибо Дао, являющееся источником всего сущего, бесконечно, поскольку у него не было начала, и оно не имеет длительности. Все живущее обязательно перестанет жить, а потом обязательно перестанет быть не живущим и возвратится к жизни. Итак, хотеть продлить свою жизнь и избежать смерти означает хотеть невозможного." (Ле Цзы. 1 F.)

Однако зачем расстраиваться в связи с таким изменением:

"Что же касается различия, больше всего мучающего людей, различия между жизнью и смертью, то любовь к жизни, не является ли она иллюзией? Страх перед смертью, не является ли он ошибкой? Этот уход, в действительности ли он несчастье? Не влечет ли он за собой, подобно уходу невесты из родительского дома, другого счастья? Разве это обстоит иначе у большинства умерших? Ушедшие прежде с сожалением, не думают ли они теперь, что они очень ошибались, когда любили жизнь? Жизнь, разве это не сон? Некоторые из них, видевшие хороший сон, пробуждаясь, приходят в отчаяние, другие, пробудившись после плохого сна, радуются. И те, и другие, когда они спали, поверили в реальность сна. Проснувшись, они сказали себе: "Это был всего лишь пустой сон." Точно так же и после великого пробуждения, когда о жизни говорят: "Это был всего лишь долгий сон." Но из живущих в данный момент людей мало кто понимает это. Почти все считают, что они совсем проснулись. На самом деле они считают себя кто царем, кто слугой. И вы, и я — все мы пребываем во сне. Я, говорящий, что вы видите сон, сам нахожусь в состоянии сна." (Чжуан Цзы. 2 H.)

"Чередование жизни и смерти, так же, как смена дня и ночи, задумано Небом..."

Если мы обижены, это связано с тем, что мы придумали для себя напрасную любовь. "Мое тело является частью большой массы (космоса). В ней заключается моя поддержка в детстве, активность в зрелом возрасте, покой в моей старости, отдых после моей смерти. Она была добра ко мне в период моей жизни, она будет доброй ко мне в период моей смерти. Из любого отдельного места может быть похищен оставленный там предмет, но предмет, сам по себе доверенный всему сущему, не будет украден. Уподобьтесь большой массе: она является воплощением постоянства... В этот раз я доволен тем, что наделен человеческим обликом. Я уже испытывал в прошлом подобное удовлетворение от бытия, я буду испытывать его и в дальнейшем. Так зачем я ненавидел смерть, начало моего будущего удовлетворения? Мудрец привязывается ко всему тому, частью чего он является, в чем он заключен, в чьих пределах он развивается. Отдав себя во власть этой эволюции, он улы-

бается преждевременной смерти; он улыбается преклонным годам; он улыбается началу, улыбается концу; он улыбается и хочет, чтобы мы улыбались всем случайностям, потому что ему известно, что все существа являются частью общего развития." (Чжуан Цзы. 6 С.)

"Представим себе литейщика, помешивающего расплавленный металл. Если бы какая-либо часть этого металла, прыгнув в горнило, сказала ему: "Я хочу стать только мечом и ничем другим!" Наверно, литейщик решил бы, что этот металл ведет себя неподобающим образом. Аналогично этому, если бы в момент своего перехода в другое состояние умирающий закричал бы: "Я хочу стать человеком и ничем другим!", преобразователь состояния счел бы это неуместным. Небо и Земля (космос) — это большая печь, преобразование — великий литейщик. Что бы он ни сделал с нами, все надо принимать благосклонно. Отдадим себя с миром в его власть. Жизнь заканчивается сном, за которым следует новое пробуждение." (Чжуан Цзы. 6 F.)

"Переход человека, находящегося между небом и землей, от жизни к смерти подобен прыжку белого скакуна, одним махом перескакивающего через овраг. Так же, как и пузырьки, образующиеся при кипении, существа входят в жизнь; так же, как и при вытекании жидкости, они возвращаются к смерти. Перемены сделали их живыми, перемены сделали их мертвыми. Все живущие считают смерть тяжелой и плачут по этому поводу. И тем не менее, чем другим она может быть, если не ослаблением натянутой тетивы лука и его помещением в футляр, чем не опорожнением телесной оболочки и не выходом на волю двух душ, которых держали взаперти (земной души, возвращающейся к земле, и небесной души, возвращающейся в космос)? После трудностей и превратностей жизни обе души отлетают, тело следует за ними, обретая покой. Заурядность охотно разглагольствует на эту тему, в то время как сверхчеловек хранит глубокое молчание. Понимание того, что, спрашивая о Дао, ничего не добьешься и что следует молча созерцать его, — это и называют достижением великого результата." (Чжуан Цзы. 22 Е.)

Это безразличие влечет за собой отрешение, пренебрежительное равнодушие, систематический уход в сторону, преднамеренную неясность.

Его безучастность

Мудрец должен уподобиться Небу и Земле, чье воздействие распространяется на все существа:

"Если Небо и Земля вечны, то это потому, что они не живут для самих себя. Следуя их примеру, мудрец, отступая, продвигается вперед, проявляя пренебрежение к себе, он сохраняет себя. Поскольку он не ищет для себя выгоды, все оборачивается в его пользу." (Лао Цзы, гл. 7)

Небо и Земля поддерживают жизнь всех существ; они никогда не вступают с ними в противоборство. Их альтруизм и полная безучастность привлекают к ним все существа. Мудрец, уподобившись Небу и Земле, то есть Дао, не может иметь врагов из-за своей безучастности, поэтому он преуспеет во всех начинаниях.

Он не способен найти себе врагов, так как не стремится ни к величию, ни к почестям.

"Поскольку благосклонность может быть утрачена, она является источником для беспокойства. Поскольку высокого положения можно лишиться, оно создает затруднения. Что означают эти два высказывания? Первое означает, что и стремление сохранить чье-либо расположение, и страх его потерять вселяют смятение в человеческий разум. Второе содержит предупреждение, что разрушение обычно является следствием слишком большого стремления к личному возвышению. Тому, кто лишен честолюбия, нечего опасаться падения." (Лао Цзы, гл. 13)

"Когда встают на цыпочки, теряют равновесие. Когда желают шагать слишком широко, не продвигаются вперед. Когда выставляют себя напоказ, утрачивают репутацию. Когда заставляют признать себя, теряют влияние. Когда расхваливают себя, лишаются уважения. Проталкивая себя, перестают расти.

В свете знания Дао все названные способы действия отвратительны, отталкивающи, потому что являются излишними, чрезмерными; подобно тому, чем может быть расстройство пищеварения для желудка и опухоль для тела. Живущий в соответствии с принципами Дао не поступает таким образом." (Лао Цзы, гл. 24)

Тот, кто ищет богатств и почестей, может быть назван "беспокойным", тот, кто уклоняется от них, может быть назван "спокойным". Чжуан Цзы сводит этих двух вместе. Мы видим, как они обсуждают преимущества их ситуаций:

"Беспокойный говорит Спокойному: "Все высоко ценят известность и богатство. Толпа осыпает лестью выскочек, пресмыкается перед ними и превозносит. Удовлетворение, которое в результате этого

испытывают выскочки, ведет к тому, что они долго живут. Почему вы не проталкиваетесь вперед? Ваша апатия исходит от недостатка ума или способностей, или от того, что вы упорствуете, отстаивая свои собственные принципы?"

Спокойный ответил: Я не жажду ни известности, ни богатства, потому что они не приносят счастья. Слишком очевидно, что толкающие себя вперед, поступаясь всеми принципами, стоящими у них на пути, моделируют свою совесть в соответствии с некими историческими прецедентами, что бы вы ни говорили о них, слишком очевидно, что эти люди не могут получать удовлетворение и жить долго. Их жизнь так же, как и жизнь самых заурядных, всего лишь ткань, сотканная из труда и отдыха, горестей и радостей, из поисков пути и сомнений. Как бы успешно они не продвигались вперед, они столь же беззащитны перед бедами и невзгодами."

"Пусть это так, — сказал Беспокойный, — и все-таки, пока они владеют, они получают удовольствие. Они могут обеспечить себя тем, чего нет у сверхчеловека и мудреца. Каждый, кто достиг высокого положения, вложил в это свои руки, интеллект, свои способности. Даже находясь в худшем положении, выскочка все равно принадлежит к числу привилегированных. Для него открыты все плотские наслаждения, все радости природы."

"Пресыщенный эгоист, — ответил Спокойный. — Разве в этом счастье?... По-моему, мудрец берет себе только определенное количество, которое ему необходимо, а остальное отдает другим. Он не суетится, не ведет борьбу. Всякое возбуждение, всякое соперничество являются признаками патологической страсти. Мудрец дает, отказываясь сам, отходит в сторону, отступает, но не ставя себе это в заслугу, не ожидая, что к этому его вынудят. Когда судьба возвела его на пьедестал, он никому не навязывает свое общество, он ни над кем не давлеет; думает о грядущей перемене, о вероятном обороте колеса, вследствие этого скромен и все, что выше его понимания, делает его несчастным. Выскочка, в чьих ушах звучит музыка и чей рот набит кушаньями, несчастлив. Его гложет тревога сохранить свои позиции, и он похож на взмыленное и задыхающееся вьючное животное, постоянно карабкающееся вверх по одному и тому же склону. Все сокровища, все почести не в состоянии заглушить голод и жажду, мучающие его, пожирающее его изнутри пламя. Хотя кладовые переполнены до краев, он не перестанет желать все большего и большего, он не поступится ничем. Его жизнь пройдет в хлопотах о том, чтобы поставить охрану у этих бесполезных груд, в заботах, в боязни. Он забаррикадируется в своем жилище и не осме-

лится выходить без сопровождения. Не правда ли, это и есть подлинная нищета? Так вот, страдающие от нее не ощущают ее. Не осознавая настоящего, они тем более не умеют предвидеть будущее. Когда придет час беды, они будут удивлены, и всех их богатств не хватит на то, чтобы заплатить даже за один день отсрочки для них. Совершенно ненормален тот, кто изнуряет свой ум, и истощает свое тело, и приходит к такому результату." (Чжуан Цзы, 29 С.)

Мудрец, осознающий свою силу и могущество, должен проявлять только слабость. Стоящий выше других благодаря своему знанию должен уметь опуститься. "Осознавать свою мужественность и силу (знать, что ты — петух) и вопреки этому охотно пребывать в положении стоящей ниже самки (курицы); охотно занимать самую низшую ступень в Империи... Вести себя таким образом — значит показать, что все еще сохраняешь главную добродетель (полное безразличие, участие Дао).

Осознавать себя просвещенным — и по собственному желанию выдавать себя за невежественного; охотно играть для всех роль трамплина. Вести себя подобным образом — означает доказать, что внутри самого себя не поколеблена главная добродетель, что человек еще неразрывно связан с первозданным Дао.

Осознать себя достойным славы — и без принуждения пребывать в тени, по собственной воле быть долиной (самой низкой точкой) Империи... Вести себя таким образом означает доказать, что по-прежнему не утрачено первозданное самоотречение, что человек пока находится в состоянии естественной простоты." (Лао Цзы, гл. 28)

"Знать все — и считать, что ничего не знаешь, — вот истинное знание. Не знать ничего и считать, что знаешь все, — вот общее горе всех людей." (Лао Цзы, гл. 71)

Мудрец должен уметь поставить себя ниже всех, как водный поток, который, стекая с горных вершин вниз, достигает долины, так и все люди стекаются к нему. Притча о воде часто встречается в текстах:

"Совершенная доброта подобна воде. Вода любит оказывать помощь всем существам; она не ведет борьбы во имя обретения какой-либо определенной формы или определенной позиции, но она течет в низины, а туда никто не хочет. Точно так же и те, кто живет в соответствии с Дао, принижают себя, становятся малозаметными; благодетельны, искренни, степенны, действенны и сообразуются со временем. Они не ратуют за свои собственные интересы, но уступают. Таким образом, они не испытывают никакого противоречия."(Лао Цзы, гл. 8)

"Если могучее Государство снизойдет, все придут к нему навстречу, подобно впадине, куда стекаются потоки воды. Оно станет для всех вроде матери." (Лао Цзы, гл. 61)

"Отчего океаны и реки господствуют над долинами? Оттого, что они по своей воле опустились ниже уровня этих долин. Вот почему к ним стекаются любые воды. Следуя их примеру, пусть мудрец, желающий возвыситься над обыкновенным человеком, словесно поставит себя ниже последнего; если мудрец хочет стать первым, пусть поставит себя на последнее место. Тогда он может вознестись на вершину. Вся Империя будет служить ему безустанно и радостно, ведь он никому не противопоставляет себя, и никто не противостоит ему самому." (Лао Цзы, гл. 66)

"В мире нет ничего более гибкого и слабого, чем вода; тем не менее ни одно существо, каким бы сильным и могущественным оно ни было, не противостоит ее воздействию (коррозия, натиск волн), и ни одно из существ не может обойтись без нее." (Лао Цзы, гл. 78)

Такая видимая слабость воды, как и в случае с мудрецом, стоит дороже, чем сила. "Однако, — говорит Ле Цзы, — все с этим соглашаются, но никто не принимает это во внимание." Могущество государства часто навлекает на него разрушение, равным образом, как величественное, внушительных размеров дерево влечет к себе топор лесоруба.

"Первым будет повалено самое прямое дерево; первым будет осушен колодец с самой приятной на вкус водой... Держаться в стороне, смешаться с толпой — вот гарантия безопасности... Следовать за потоком, не выделяясь, проходить свой путь, не привлекая к себе внимания, скромно, просто, вплоть до того, что выдавать себя за обыкновенного человека; изгладить воспоминание о своих заслугах и заставить забыть о своей репутации — вот секрет мирной жизни с людьми. Сверхчеловек стремится к тени." (Чжуан Цзы, 20 D.)

Иногда от смерти ограждает то, что человек не способен или не годен для чего-либо, однако, иногда нас спасает от смерти способность и готовность к чему-либо.

"Когда Чжуан Цзы шел через горы, он увидел высокое дерево с длинными, пышно разросшимися ветвями. Дровосек, валивший лес неподалеку от этого места, не трогал это дерево. "Почему?" — спросил Чжуан Цзы. "Потому, что его древесина ни на что не годна," — ответил дровосек. "То, что оно ни на что не годно, даст этому дереву возможность прожить вплоть до его естественной смерти," — сделал вывод Чжуан Цзы.

Перейдя через горный хребет, он был радушно принят в семье друзей. Хозяин дома, обрадованный его приходом, приказал слуге зарезать и сварить утку. "Какую из наших двух уток мне следует убить, — спросил слуга, — ту, которая умеет кричать, или ту, которая молчит?" "Ту, что молчит," — ответил хозяин. На следующий день ученик, сопровождавший Чжуан Цзы, сказал ему: "Вчера это дерево уцелело потому, что оно ни на что не годилось; эта утка была зарезана потому, что она не умела кричать. Так что же спасает, умение или неумение?" "Это зависит от случая," — ответил, смеясь, Чжуан Цзы. — Единственное, что спасает во всех случаях, это воспитание в знании Дао и в осознании его действия, и, отталкиваясь от этого, следует держаться в стороне, сохраняя безразличие. Человек, который ведет себя так, одинаково мало ценит как хвалу, так и хулу. Он умеет возвыситься подобно дракону и распластаться подобно змее, покоряясь обстоятельствам, не упорствуя в занятой им позиции. Высока она или низка, человек приспосабливается к своему окружению. Будь что будет, он ничего не боится. За сгущением следует рассеяние, за успехом — разорение. Сила навлекает на себя нападки, возвышение влечет за собой критику, действие не совершается без потерь; к советам мудрого испытывают презрение, нет ничего постоянного или долговечного. О, ученик, хорошо запомни, что единственная незыблемая основа — знание Дао и его действия." (Чжуан Цзы. 20 А.)

Итак, будем всегда занимать незаметное, скромное место, будем сохранять присущую нам простоту и оставаться в тени, каким бы ни было наше положение.

"Подумайте о лисе, о леопарде. Эти звери тщетно пытаются укрыться в лесных чащобах и в горных пещерах, они выходят лишь ночами, с большой осторожностью. Они предпочтут испытывать голод и жажду, чем отважатся выйти к человеческому жилью. В конечном итоге они всегда погибают, попавшись в сети или ловушку. Почему? Люди страстно желают их поймать из-за красивой шкуры." (Чжуан Цзы. 20 В.)

Уметь принизить себя, уметь обрести подлинную простоту — означает найти основной путь к Дао, ведь Небо обязано всем своим сиянием простоте, Земля обязана всей своей устойчивостью простоте. Всякое возвышение и благородство имеют в своем основании два качества: приниженность и простоту.

Его высшая доброта

Мудрец не питает особой доброты к отдельным индивидам; он не стремится сделать добро тому или другому человеку, поскольку такая доброта очень низкого порядка. Он стремится ко всеобщему благу; в этом поступает подобно Небу и Земле, которые, создав людей, не выказывают особой доброты ни к одному из них, ни к другому. Небо действует в зависимости от потребностей, которых мы не понимаем. Один из министров, спросив у Чжуан Цзы, что же такое доброта, услышал следующий ответ:

"Такова, — ответил тот, — добродетель тигров и волков. На самом деле, разве тигры и волки не любят своих детенышей?" "А высшая доброта?" — спросил министр. "Высшая доброта заключается в том, чтобы не любить. Высшая доброта — это абстрактная всеобщая недифференцированная доброжелательность, не противоречащая конкретным определенным проявлениям доброжелательности, однако она абстрактна. Это означает: любить с такой высоты, так издали, что объект любви теряется из виду... Делать добро всем, чтобы никто не догадывался об этом — вот высшая доброта, похожая на бессознательный импульс Неба и Земли, вследствие которого все развивается самопроизвольно... Вероятно, сыновняя и братская любовь, обычные доброта и справедливость, преданность и верность, порядочность и постоянство, все эти качества в какой-то степени включаются в понятие высшей доброты, но они ничтожны в сравнении с ее величием. Можно сказать, что наделенному совершенной красотой ничто не прибавит украшения, что обладающему абсолютным богатством ничего не прибавят вознаграждения, что стяжавшему все почести ничего не добавит ни один знак отличия. Так же обстоит дело с тем, кто является носителем абсолютной доброты, которая есть ни что иное, как Дао; при случае он будет совершать добрые дела низшего порядка, однако, они ничего не прибавят ему." (Чжуан Цзы. 14 В.)

Умея сохранить свою первозданную простоту, не стремясь ни к почестям, ни к славе, мудрец может не утратить своей свободы и в целости сберечь свою независимость. Его полное безразличие делает его неуязвимым. При любых обстоятельствах он может сохранять невозмутимость.

Его невозмутимость

"В княжестве Лу некий Ван Тай, перенесший ампутацию обеих ступней, собирал вокруг себя больше учеников, чем Конфуций. Чжан

Цзи удивился этому и сказал учителю: "Этот Ван Тай не разглагольствует, не разводит дискуссий, и все-таки те, кто пришли к нему опустошенными, уходят наполненными знаниями. Может быть, существует бессловесный метод обучения, неощутимый способ вносить образование в сердца людей? В чем источник влияния этого человека? — В его значительном превосходстве, — ответил Учитель. Я слишком поздно узнал о нем. Мне следовало бы присоединиться к его занятиям. Все должны были бы выбрать его в качестве наставника. — В чем, если точнее, он превосходит вас? — В том, что он достиг совершенной невозмутимости. Поскольку для него одинаково безразличны и жизнь и смерть, крушение Вселенной не вызвало бы у него никаких эмоций. Оттого, что он проникает в суть, он достиг абстрактной, непоколебимой истины, знания единственного в своем роде Дао. Он позволяет всем существам развиваться в соответствии с их судьбами, а сам остается в неподвижном центре всех судеб. При изучении существ имеется два варианта подхода к ним: либо как к индивидуальностям, либо как к единому целому в большом целом. Для тех, кто поднялся на эту последнюю ступень изучения, не важно то, что воспринимается их чувствами. Их дух парит, поскольку его действие полностью сосредоточено. При таком абстрактном глобальном видении детали несовершенства становятся незаметными. Именно в нем заключается сверхчувственность Ван Тая, и даже телесное уродство не смогло бы уменьшить его силу. — А, — сказал Чжан Цзи, — я понимаю. Благодаря размышлениям он стал хозяином своих чувств и таким образом достиг невозмутимости. Именно в этом ему и следует подражать? — Да, — ответил Учитель, сосредоточенность ума влечет к себе тех, кто стремится к мудрости, как неподвижная водная гладь привлекает к себе того, кто желает полюбоваться собой. Никто не станет разглядывать себя в водном потоке. Никто не просит себе в учителя колеблющийся ум. Мудрец выделяется среди толпы своей неизменностью. Подобно деревьям с опадающей листвой, среди которых вечно зеленеют сосны и кипарисы... Внешним признаком такого внутреннего состояния является невозмутимость. Не та, что свойственна храбрецу, наступающему в одиночку на выстроенную для боя армию: он делает это во имя собственной славы. Но невозмутимость разума, стоящего выше Неба, Земли, всех существ, наделенного телесной оболочкой, которой он не дорожит, не придающего никакого значения тем образам, которые дают ему органы чувств; он знает все благодаря всеобщему знанию в его недвижном единстве. Именно этот абсолютный независимый дух повелевает людьми. Если бы ему захотелось собрать их в толпу, все они прибежали бы в назначенный день." (Чжуан Цзы. 5 А.)

"Что есть совершенная добродетель? — Это мягкая невозмутимость. Жизнь и смерть, процветание и упадок, успех и неудача, богатство и бедность, превосходство и приниженность, хула и хвала, голод и жажда, жара и холод — таковы сменяющие друг друга превратности, из которых соткана судьба. Непредсказуемые, они чередуются, без видимой причины. Ими следует пренебрегать, не позволяя им проникнуть в царство ума, безмятежное спокойствие которого они поколебали бы. Постоянно поддерживать это спокойствие, не позволять нарушить его даже радостью, все встречать благосклонно и быть всем довольным — вот совершенная добродетель. Она неосязаема, как влекущая к себе умиротворенность водной глади пруда." (Чжуан Цзы. 5 D.)

Благодаря этому полному равнодушию, этой невозмутимости, мудрец не изнуряет себя напрасными усилиями, не испытывает бесплодных желаний. Тем лучше он сохраняет полноту своей жизненной энергии.

Он не изнуряет себя понапрасну

"Активная храбрость (воинская доблесть) приводит к смерти. Пассивная храбрость (терпение, выносливость) сохраняет жизнь. Итак, существуют два вида храбрости: одна — губительна, вторая — полезна. Поскольку Дао Неба (его постоянная линия поведения) заключается в том, чтобы не выступать положительным посредником. Оно побеждает, не борясь. Оно подчиняет, не приказывая. Оно заставляет придти, не призывая. Оно приводит к конечному результату, создавая видимость, что позволяет всему медленно идти своим чередом.

Все опутано сетью Неба. Ее звенья широки, и тем не менее никто не ускользает от нее." (Лао Цзы, гл. 73)

Значит, мудрец должен будет руководствоваться в своем поведении этим небесным законом:

"В древности настоящие люди сообразовывались с переменами и никогда искусственно не вмешивались в естественный ход вещей. Будучи живыми, они предпочитали жизнь смерти, умерев, они предпочитали смерть жизни. Всему свое время, так же, как и в медицине. Вести борьбу с ходом явлений означает желать им разрушения. Не следует желать себе лучшего зрения, а журавлю — более коротких ног. Естественный удел для каждого — то, что ему больше всего подходит. Тот, кто умеет извлечь пользу из своих природных задатков, всегда извлекает ее. Пусть человек остережется израсходовать то, что ему дано при-

родой, не зная в этом меры, истощая до крайности такой запас. Зрение ослабляет глаза, слух — уши, мысль изнуряет ум, всякая деятельность подрывает силы производящего действие. Подумать только, некоторые гордятся теми злоупотреблениями, которые они совершили в этой сфере! Не в этом ли состоит пагубное для них заблуждение?" (Чжуан Цзы. 24 L.)

"Тот, кто постиг смысл жизни, больше не растрачивает себя на то, что не благоприятствует жизни. Тот, кто постиг природу судьбы, больше не стремится проникнуть в эту непостижимую сущность. Чтобы поддерживать свое тело, следует пользоваться надлежащими средствами, не прибегая, однако, к излишествам, поскольку всякое излишество лишено пользы. Более того, надо стараться поддерживать жизненный дух, без которого нет и тела. Живое существо не смогло воспротивиться своему оживлению (при рождении), тем более, оно не сможет сопротивляться тому, что однажды (при его смерти) жизнь покинет его. Обычный человек воображает, что для сохранения жизни достаточно поддерживать в хорошем состоянии свое тело. Он ошибается. Помимо этого особенно необходимо предупредить истощение жизненного духа, что практически невозможно в мирских хлопотах. Следовательно, чтобы сохранить и продлить жизнь, необходимо уйти из мира с его суетой. Обновление жизни, наращивание жизненной силы обретаются в спокойной и размеренной жизни, в идиллическом слиянии с природой. Такова суть понимания смысла жизни. Вновь вернемся к проблеме: жизнь сохраняется отрешением от хлопот и дел, так как это отрешение предохраняет тело от усталости, а жизненный дух от истощения. Тот, чье тело и жизненный дух сохранились цельными и бодрыми, слит с природой. Итак, отцом и матерью всех существ является природа. При конденсации существо образуется, при рассеивании оно распадается и вновь становится другим существом. И если в момент такого рассеивания его тело и жизненный дух не повреждены, оно способно переселиться. Достигнув квинтэссенции, оно становится соучастником Неба." (Чжуан Цзы. 19 A.)

Итак, чтобы избежать такого превращения жизнь — смерть, свойственного существам, подверженным влиянию бинома Небо — Земля, необходимо, чтобы человек освободился от этого постоянного циклического преобразования и вплоть до смерти сохранил жизненную энергию своего тела и духа. Тогда он сможет, не попадая впредь в цепочку превращений, войти в качестве составляющей в сам энергетический центр; он займет место в недифференцированном Дао. Поэтому во многих текстах мы встретим советы, как не расходовать понапрасну этот столь ценный жизненный дух.

"Пустота, мир, удовлетворенность, апатия, молчание, всеохватывающий взгляд, невмешательство — такова формула Неба и Земли, секрет Дао и Дэ. Даосский мудрец действует по этому образцу. Миролюбивый, простой, бескорыстный, никакая грусть не в состоянии проникнуть в его сердце, никакое страстное желание не может взволновать его душу; его поведение безупречно, его жизненный дух остается неповрежденным. На протяжении всей жизни он действует по примеру Неба; при своей смерти он возвращается в великое преобразование. В состоянии покоя он соединяется по образу Инь, в движении — по образу Ян Вселенной. Он не приносит другим ни счастья, ни горя. Он принимает решение действовать лишь тогда, когда вынужден это делать, если не может поступить иначе. Он во всем воспроизводит безразличие Неба. Поскольку его жизненный дух всегда бодр, то душа всегда готова к действию. Опустошенный, миролюбивый, удовлетворенный, простой, он соединяется с небесной добродетелью. Боль и радость в равной степени порочны; привязанность и злопамятство в равной степени излишни; тот, кто любит или ненавидит, утратил присущую ему уравновешенность. Не знать ни удовольствия, ни неудовольствия — вот вершина добродетели. Быть всегда одним и тем же, не меняться — вот вершина душевного спокойствия; не дорожить ничем — вот вершина опустошенности, не общаться ни с кем — вот вершина апатии; предоставить дела их собственному течению — вот вершина безучастности. Беспредельная мышечная усталость изнуряет тело; бесконечный расход энергии подрывает его силы. Посмотрите на воду: по своей природе она спокойна и чиста, она замутнена и неспокойна лишь тогда, когда ее потревожили, приложив к этому усилия. Такова совершенная картина небесной добродетели. Чистота без примеси, покой без смущения, апатия без действия, движение сообразно с движением Неба — вот что сохраняет жизненный дух. Владелец превосходной сабли бережно хранит ее в ножнах и пользуется ею только по торжественным случаям, боясь затупить. Странная вещь: большая часть людей меньше печется о сохранении своей жизненной силы, которая все же дороже клинка самой лучшей из сабель. Обыкновенный человек питает уважение к богатству, образованный — к репутации, ученый — к должностям, мудрец — к целостности своего жизненного духа." (Чжуан Цзы. 15 В.)

Так как же лучше всего сберечь столь ценный жизненный дух? Следует обратить внимание, что дух, повелевающий нашими деяниями, не растрачивает этот капитал и пользуется им так мастерски, что порождает экономность.

"Жизненная энергия ограничена. Разум ненасытен. Предоставить инструмент, заключенный в рамки скромности ненасытного хозяина, это всегда опасно, и часто губительно. Хозяин ослабит инструмент. Длительное и чрезмерное интеллектуальное напряжение приведет к истощению жизни. Убить себя, чтобы стяжать себе славу, или погибнуть, совершив преступление, от руки палача — одно и то же. В обоих случаях речь идет о смерти вследствие излишеств. Тот, кто хочет продлить жизнь, должен воздерживаться от излишеств. Таким образом можно сохранить невредимым свое тело, поддерживать жизнь до конца, кормить своих родителей вплоть до их смерти, самому прожить столько, сколько уготовано судьбой."

В другом абзаце той же главы Чжуан Цзы рассказывает нам историю о мяснике, с удивительной ловкостью разделывающем бычью тушу:

"Все мое искусство, — сказал мясник, — состоит в том, чтобы принимать во внимание только принцип разделки. Когда я только начинал эту работу, я думал о быке. Три года спустя я стал забывать об объекте разделки. Теперь, когда я это делаю, в моем мозгу только принцип разруба. Мои чувства больше не действуют, активна лишь моя воля. Мой нож, двигаясь вдоль природных линий, проникает внутрь и разрезает тушу на части, не затупляясь. Начинающий стачивает нож за месяц. Посредственный мясник стачивает нож за год. Я пользуюсь одним ножом уже девятнадцать лет. Он разделал многие тысячи туш и ничуть не затупился, поскольку я провожу им только там, где он может пройти." — "Спасибо, — сказал мяснику Принц, — вы сейчас преподали мне урок, как можно продлить жизнь, используя ее лишь на то, что не изнашивается." (Чжуан Цзы. 3 В.)

Действовать только с достаточным на то основанием, чтобы не растратить понапрасну свой жизненный дух — таков закон мудреца, который будет в большой степени побуждаем к недеянию, чем к необдуманному поступку.

Его недеяние

"Делайте из недеяния свою славу, свое честолюбие, сделайте его своей профессией, своей наукой. Недеяние не слабеет. Оно безлично. Оно возвращает все, что получило от Неба, ничего не оставив для себя. В основном оно является пустотой. Сверхчеловек мыслит по образу зеркала. Он знает и узнает, но из этого не следует ни притяжение, ни отталкивание, не остается ни одного продолжительного следа. Посколь-

ку это так, он стоит надо всеми предметами и явлениями и он нейтрален по отношению к ним." (Чжуан Цзы. 7 F.)

Не действовать — означает позволить созидательному деянию Неба беспрепятственно совершаться.

"В центре всех вещей и над ними стоит созидательная деятельность высшего Дао. Высшее Дао единично в своем роде; оно преобразуется в созидательную деятельность. Небо совершенно, и оно беспрестанно действует (оно является физическим инстументом созидательного действия Дао). Поэтому правило воистину мудрых — позволить Небу действовать, не помогая ему, позволить совершаться созидательному действию, не взаимодействуя с ним, оставить в покое первичное Дао, не претендуя на рассуждения в его пользу. Вот что важно, по их мнению. Незнание тех, кто ничего не понимает в деянии Неба, происходит оттого, что они не слишком хорошо понимают деяние высшего Дао, чьим инструментом является Небо. Не имеющие понятия о самом этом Дао ни на что не годны, их следует пожалеть. Существуют два пути: небесный и человеческий. С достоинством сосредоточиться на недеянии — таков путь Неба. Разбрасываться и упорно трудиться над мелочами — таков путь человека." (Чжуан Цзы. 11 F.)

Однако, недеяние не означает безудержный эгоизм; мудрец знает, что существа, населяющие мир, малы по размеру, но достойны уважения, что народ смиренен, но в нем нуждаются, что законы необходимы, что правосудие не вызывает приязни, но оно обязательно, что привязанность при отсутствии эгоизма приятна. Вынужденные считаться с жизненными потребностями мира, населяемого ими, мудрецы смогут быть ласковыми без притворства, справедливыми без притязания; они станут активными без церемоний; они будут соблюдать законы, не привнося в это страсти, и смогут быть преданными народу и с уважением относиться к правам всех людей. Может даже случиться, что даосский мудрец будет призван править другими:

"Когда мудрец управляет, он позволяет всем существам жить в соответствии с их разными природными качествами; проворные и медлительные, апатичные и пылкие, сильные и слабые, живущие долго и непродолжительно.

Он ограничивается тем, что пресекает излишества, которые были бы вредны для множества существ, такие как могущество, богатство, честолюбие." (Лао Цзы, гл. 29).

"Будучи справедливым, можно управлять, будучи ловким, можно вести войны, однако завоевать и сохранить Империю можно недеянием... Чем больше предписаний, тем меньше народ обогащается. Чем

больше источников дохода, тем меньше порядка. Чем больше подробностей в кодексе, тем больше становится воров. Поэтому программа мудреца противостоит этому. Не действовать, и народ исправляется. Оставаться спокойным, и народ перевоспитывается. Ничего не предпринимать, и народ обогащается. Ничего не хотеть, и народ возвращается к своей природной искренности." (Лао Цзы, гл. 57)

Он не умеет навязываться другим; он сторонник свободы личности. В этом он ведет себя, как Небо и Дао:

"Великое Дао распространяется по всем направлениям. Оно любезно соглашается предоставить себя для порождения всех существ. Когда дело завершено, оно не присваивает себе его результатов. Оно по-дружески питает все существа, не заставляя их признать себя хозяином. Из-за его постоянной безучастности оно должно как бы стать меньше. Однако нет, поскольку все существа, по отношению к которым оно так лояльно, стекаются к нему, оно увеличивается в размерах.

Мудрец подражает этому поведению. Он так же уменьшается, и благодаря этому обретает подлинное величие." (Лао Цзы, гл. 34)

"Оно позволяет формироваться всем существам и не противодействует им, позволяет жить, не подчиняя, действовать, не извлекая из них выгоды. Он не приписывает себе произведенные действия, и вследствие этого результаты действий остаются." (Лао Цзы, гл. 2)

"Создавать, выращивать, не присваивая себе того, что создано, не требуя возвращения к своему действию, не навязываясь тем, кем управляешь — вот формула высокого деяния." (Лао Цзы, гл. 10)

Если он может изображать себя незначительным в глазах всех, он тем не менее умеет и сохранять дистанцию; он не льстит заурядности.

"Наверное, вы не привлекли их, но вы тем более не сумели их оттолкнуть. Какое влияние вы отныне сможете оказывать на этих людей? Влияют лишь тогда, когда держат кого-либо на расстоянии. Тем, кто тебя превзошел, ты ничего больше не сможешь сказать. Тех, с кем ты связан, ты не сможешь больше вновь вовлечь в сферу своего влияния." (Ле Цзы. 2 М.)

"Разве я не предупредил вас, что вас снова отправят домой? Я хорошо знаю, что вы ничего не сделали, чтобы привлечь всех этих людей, но вы также ничего не предприняли, чтобы держать их на расстоянии. Теперь, когда вы рассеяны, что вам до моих советов? Наверное, пришедшие к вам люди извлекут пользу из ваших высоких качеств, однако вы будете страдать от разговора с ними. Подобные им ничему не научат вас. Слова заурядности — это яд, а не пища для человека, как вы. К чему находиться в душевной близости с людьми, которые

чувствуют и думают по-другому, чем вы? Обычно ловкие люди изнуряют себя, ученые утомляют себя так, как это делаете вы. И ради кого? Ради ничтожных и пустых существ, умеющих только совершать прогулки между приемами пищи, как блуждает, отдав себя во власть случая, отшвартованный корабль, плывущий вниз по течению, и позволивших себе волею судеб беседу с мудрецом для того, чтобы развеять свою скуку?" (Чжуан Цзы. 32 А.)

Если мудрец умеет отказать посредственности в своей душевной близости и если он умеет держать на расстоянии бездельников, он все равно привлекает всех к себе:

"Все идут к мудрецу, поскольку он похож на великое Дао. Он всех принимает, делает добро, приносит отдохновение, мир и счастье. Музыка и хороший стол лишь на одну ночь задерживают проходящего гостя. Однако рассказ о великом Дао, о бескорыстной преданности, простом и безыскусном, не чарующим ни глаз, ни слух, нравится, врезается в память, он бесконечно плодотворен в практических делах." (Лао Цзы, гл. 35)

Мудрец, призванный к себе правителем, поможет благодаря своим советам избежать войны, которая, как ему известно, чудовищна и губительна.

"Пусть те, кто помогает принцу своими советами, остерегутся от желания дать почувствовать какой-либо стране силу оружия. Покинутые землепашцами земли, на которых стоят войска, не родят ничего, кроме шипов. Там, где прошли многочисленные армии, на смену им приходят долгие годы несчастий." (Лао Цзы, гл. 30)

"Самое совершенное оружие — орудия гибели, которые наводят страх на всех существ. Поэтому те, кто живет в соответствии с Дао, не пользуются им. Оружие — средство, несущее с собой смерть; мудрый принц прибегает к нему вопреки желанию, из необходимости, всегда предпочитая громкой победе скромный мир. Не должно считать, что победа есть благо. Тот, кто сделал бы это, показал бы, что у него сердце убийцы. Такому человеку не подобало бы властвовать над Империей. Согласно обрядам, удачливые существа находятся слева, а справа — злосчастные. Командующий войском генерал становится направо, то есть, согласно погребальному ритуалу, занимает первое место (это место предводителя похоронной процессии), поскольку на долю того, кто убил много людей, выпадает оплакивать их, проливая слезы и жалобно стеная. Единственное место, которое действительно подходит для генерала, одержавшего победу, — то, что соответствует главному плакальщику (ведущему за собой похоронную процессию убитых им людей)." (Лао Цзы, гл. 31)

Не просто достичь понимания высшей единицы, ее органичной связи с Дао. Для этого не достаточно слов и письменных свидетельств. Эти несколько страниц лишь вкратце излагают некоторые факты поведения даосского мудреца в кругу ему подобных. Они могут лишь чуть высветить, подобно слабому отблеску в кромешной темноте, высшую цель, к которой он стремится. Мы узнаем, что даосские мудрецы, такие как Ле Цзы и Чжуан Цзы, долгие годы были прилежными учениками великих наставников. Мы узнаем, что иногда они приходили в отчаяние, будучи не в состоянии постичь мысль тех, у кого они учились.

"В сопровождении более чем сорока учеников Ле Цзы пришел к даосскому Учителю Нэ Гу Цзы. Тот был столь погружен в мир абстракций, что с ним было невозможно завести разговор. Он окинул Ле Цзы неясным взглядом, не произнеся ни единого слова в его адрес, а затем обратился к худшим ученикам и сказал: "Я приветствую вас в ваших смелых поисках истины." И это все, что он изрек. Ученики вернулись назад удивленными. Ле Цзы объяснил им: "Чему вы удивляетесь? Получивший то, о чем он просил, больше не произносит ни слова. То же самое происходит с мудрецом, умолкающим, когда он раскрыл истину. Молчание Нэ Гу Цзы означает больше, чем любое слово. За его апатичным видом скрыто совершенство знания. Этот человек больше не разговаривает и не думает, потому что он все знает. Чему вы удивляетесь?" (Ле Цзы, 4 Е.)

На примере другого отрывка из Ле Цзы мы видим, как успехи ученика сказываются на поведении и духовном руководстве его учителя:

"В прежние времена, когда Ле Цзы был учеником, ему понадобилось три года, чтобы перестать выносить суждения в чей-либо адрес и давать словесные характеристики; тогда его учитель Лао Чэн впервые удостоил его своего взгляда. Через пять лет, когда он не осуждал и не приклеивал к людям ярлыков даже мысленно, Лао Чэн впервые ему улыбнулся.

Через семь лет, когда он забыл различие между "да" и "нет", между преимуществом и недостатком, учитель впервые пригласил его присесть рядом на циновку. Через девять лет, когда он утратил всякое понятие о правоте и вине, о благе и зле, о том, что делается для себя и для другого, когда стал совершенно равнодушным ко всему, тогда установилась идеальная связь между внешним миром и его внутренним мироощущением. Он перестал использовать свои органы чувств (однако, все познал благодаря высшей всеобщей и отвлеченной науке). Он креп

духом по мере того, как ослабевало его тело; его кости и плоть обратились в жидкое состояние (соединились с эфиром). он утратил всякое ощущение циновки, на которой сидел, земной тверди, на которую опирались его ноги; потерял всякое понимание точно выраженных мыслей, произнесенных слов; достиг такого состояния, когда недвижимый разум ничто больше не приводит в движение." (Ле Цзы. 4 F.)

Кажется, что первая стадия внутреннего созерцания предшествовала апогею экстаза.

"Его душа отлетала на крыльях созерцания иногда на две недели, оставляя его тело бесчувственным и инертным. Он был почти свободен от земных связей. Однако не совсем, так как ему надо было дождаться экстатического отрыва от земли. Теперь представим себе человека, целиком поглощенного гигантским космическим вращением и движущегося в бесконечности. Такой человек больше не будет ни от чего зависеть. Он будет абсолютно свободным в том смысле, что его личность и деяния будут соединены с личностью и деянием великого Всего. Поэтому очень правильно говорят: сверхчеловек не действует самостоятельно, более того, мудрец больше не имеет даже собственного имени, поскольку он — единое целое со всем." (Чжуан Цзы. 1 С.)

Итак, предоставив слово высокочтимым даосским учителям, мы увидели это мельком в их учении. Завершая главу, мы чувствуем, как к сердцу подступает некая тоска. Может, было бы лучше оставить все это в тени, и завет Ле Цзы звучит в моих ушах: "Говорящий не ведает. Ведающий не говорит." Может, было бы лучше прежде всего заниматься самим собой, а не рассуждать о столь скрытом предмете? По крайней мере, так думает Чжуан Цзы:

"Выслушайте эту историю. Один человек боялся своей тени и своих следов. Чтобы освободиться от них, он спасся бегством. Итак, чем больше шагов он сделал, тем больше следов он оставил; как бы быстро он ни бежал, его тень не покидала его. Вопреки всему он настаивал на своем, полагая, что сможет ее обогнать, увеличивая скорость. Он столько пробежал и так быстро, что умер от этого! Глупец! Если бы он сел в закрытом месте, тело его не давало бы больше тени; если бы он был достаточно спокоен, то ноги не оставляли бы больше следов; ему всего лишь надо было хранить душевное спокойствие, и все беды исчезли бы... А вы вместо того, чтобы проявлять сдержанность, предаетесь пустячной болтовне о доброте и справедливости, о сходствах и различиях, о неведомых мне тщетных ухищрениях. Вы выражаете удивление последствиями этого пристрастия, разве вы не понимаете, что вы навлекаете на себя всеобщую злобу исключительно тем, что вызываете всеобщее

раздражение? Поверьте, только с того дня, когда вы будете заниматься лишь самим собой и старательно развивать свою сущность, данную природой, со дня, когда, возвращая другим то, что им причитается, вы оставите их в покое, с этого дня у вас больше не будет никаких неприятностей. Только закрыв глаза на самих себя и слишком широко раскрыв их на других, вы навлечете на себя все нестастья." (Чжуан Цзы. 31 С.)

Вместо заключения

Прежде всего, я намеревался закончить этот труд о даосизме этой последней забавной историей, рассказанной Чжуан Цзы. На самом деле, мне казалось, что этого достаточно, чтобы пробудить интерес у всех тех, кто занимается, либо тех, кого привлекает китайская медицина и философия.

Другие авторы, такие, как Матжойи (Matgioi) в произведении "Метафизический и рациональный пути" ("La voie metaphysique et la voie rationnelle"), Рене Гену (Rene Guenou) в своей "Великой триаде" ("Grande triade"), Жан Генье (Jean Gaenier) в "Сознании Дао" ("L'esprit du Tao"), а также Этьямбль (Etiamble) и другие исследователи даосизма смогли в полной степени удовлетворить тех, кто желал бы глубже изучить эту тему. Итак, мне казалось бесполезным акцентировать внимание читателей комментариями или цитатами из всех названных мною писателей.

Тем не менее, проблема по-прежнему оставалась для меня. Я был удивлен, очень приятно удивлен, когда увидел в даосизме не религию, переполненную многочисленными, более или менее антропоморфными божествами, но необычайно простую философию. Философию, которая с симпатией идет нам навстречу. Она, пользуясь понятным языком, указывала на проблемы, непосредственно касающиеся нас; давала ясное, справедливое и глубокое решение этого вопроса. Она предлагала его не на уровне личности, но в масштабе Вселенной. И проблема, поставленная передо мной, была следующей: существовали ли в XX веке философы и мыслители, люди, которые не знали об учении Учителя древности, но чьи философские идеи приближаются к теории даосизма?

Вот что я обнаружил, читая совсем недавно вышедшую книгу г-на Жана Э. Шарона "О времени, пространстве и людях":

"В той степени, в какой "комплекс", такой, например, когда человек "персонализирует" себя, то есть стремится присоединиться ко всему, он сам становится частью ткани Вселенной и вследствие этого он

некоторым образом будет длиться во времени по ту сторону того, что принято называть Жизнью, по крайней мере , что касается ее части, в конечном итоге составляющей единое целое со Всем. Мы не вернемся вновь в связи с этим к более детальному изучению этого очень важного вопроса о "персонализации" Тейяра.[1]

Это отождествление "личности" со Всем, представляющим космос, основное понятие даосизма, следовательно, также является одним из понятий философии Тейяра де Шардена.

Поскольку этот экстаз Лс Цзы в неподвижной оси Дао больше не участвует в открытом проявлении, мы встречаем его описание несколькими строками ниже. Автор действительно полагает, что сама смерть может рассматриваться как доказательство того, "что жизнь — это план "элементарных", но не "организованных" существ, возникающих и исчезающих вокруг нас, в рамках царствования Живого." Человек может надеяться на "загробную жизнь" только той части самого себя, которая смогла слиться с тканью Вселенной, посредством такой "общности" с космосом, которая называется Тейяром "персонализацией". В масштабе Вселенной существо тем больше является самим собой, чем лучше оно слилось со Всем."

Вот мы и погрузились, как мне кажется, полностью в "Дао Дэ Цзин"!... Однако, продолжим наше чтение:

"Жизнь отторгла нас от космоса, мы состоим из материи, составляющей Вселенную. Смерть вернет нас космосу и той же самой материи." Такова философия всего Дальнего Востока. Таково Колесо Жизни с присущими ему чередованиями жизни и смерти.

Поскольку таким образом человек был "материально" прикреплен к космосу, существовала необходимость и "психически" прикрепить его к великому Всему, ко Вселенной.

"И это, мы видели, человек равным образом осознавал, расширяя некие рамки своей мысли до размеров целой Вселенной. Пионерами в этой области были Юнг и Тейяр. Прежде всего, они заставили нас сделать большое усилие, чтобы избежать всякого антропоцентризма: тогда стало очевидным, что сущность психики не следует искать в одном лишь человеке, но во всей природе и, точнее, в той самой "Ткани" Вселенной, от которой происходит все сущее. Эта "ткань" коллективна и именно относительно нее происходит подлинная эволюция в масштабах космоса. Миссия человека состоит в том, чтобы участвовать в этой эволюции, и в основном она заключается в том, чтобы чтобы осуще-

[1] Тейяр де Шарден, Пьер (1881 - 1955) — французский философ, ученый, католический теолог. (Прим. перев.)

ствить в течение нашей жизни такую "персонализацию" по Тейяру, основанную на Знании и Любви. Благодаря Юнгу мы видим также, как уточняются взаимоотношения между коллективом и личностью, одновременно с тем, как на наших глазах рождаются первые элементы некоей психо-космической науки, которая не преминет заявить о себе в будущем, когда она познает период значительных прогрессивных изменений."

Мы с радостью принимаем грядущие успехи этой психо-космической науки, поскольку даосизм — самое древнее учение, которое может иметь к ней отношение, поскольку оно вызывает уважение и является прочной основой этой науки.

Сама медицина, согласно этому автору, должна стать наукой, для которой человек не рассматривается, как это было ранее, в качестве сущности, не зависимой от Вселенной, где он живет. "Медицина дает также сегодня новое доказательство (если только в этом была необходимость) того, что теперь человек стремится определить свое место и сыграть свою роль в эволюции, чьи границы расширены, и которую он, кажется, внезапно осознал. Человек испытывает потребность осуществить такое "приобщение к мирозданию", при отсутствии которого может быть нарушено равновесие на уровне психики, что будет иметь тяжелые последствия для физического состояния."

Какая другая из различных типов медицины, кроме китайской, может претендовать на то, чтобы определить место человека относительно космоса? Кто лучше китайцев изучил вплоть до мельчайших деталей различные влияния Вселенной на жизнь человека? Всякий новый путь в этой психо-космической науке остается открытым для исследователей, однако смогут ли они когда-нибудь забыть о первом пути, проложенном учителями Древнего Китая?

Но обратимся теперь к теологическому уровню, посмотрим, что сказал в связи с этим Шарон: "Теперь теология становится трудноотделимой от космологии, физики и философии: ей надлежит примирить свои догматы и религиозные обряды с естественными науками. И, кроме того, параллельно с тем, как претерпевает изменения то, что можно было бы назвать Традиционной теологией, мы видим, как из науки произрастает совершенно новая теология, возникающая из обыкновенного медитирования в связи с данными современной науки: это и есть, как мы уже видели, такая теология, или космическая религиозность, о которой нам сообщил Альберт Эйнштейн. В то время как традиционная теология в основном исходила из неоего размышления a priori, космическая теология сопровождается в особенности размышлением, на которое нас

наводит наблюдение за явлениями природы. Первая является результатом иррационального вдохновения, она исходит из самой глубины духа существа. Вторая вдохновляется рациональным началом, она является совпадением природы и существа. Эти две разновидности теологии постепенно и органично соединяются с таким "осознанием" роли и судьбы Человека во Вселенной. И поскольку точки зрения, на которые ссылаются, не нацелены более на человека, но на космос в целом, мы впервые видим, как все религии нашей планеты начинают отливаться в эту великую энергию космоса, полную терпимости и любви. Еще раз, кажется, приумноженное знание ведет к Единству и Гармонии."

Я процитировал несколько отрывков из этой великолепной книги, чтобы показать читателю, что эти столь древние мысли, эти понятия, формулирующие основы нашей повседневной практики, все еще наполнены глубоким смыслом и живы по сей день.

Даосизм — это Лао Цзы, мудрец давно прошедших лет, но также и в наши дни это сердцевина мысли наших величайших философов. Не правда ли, даосизм — это ни что иное, как некая психо-космическая наука? Не правда ли, тогда постоянное стремление человеческого духа ко всеобщей мудрости, которое мы испытываем ежедневно, является благоприятным средством для наших больных?

Содержание

Предисловие 3
Дао 6
Дэ 9
Ян и Инь 11
Глава I. Небо.. 13
Дао Неба 13
Полярная звезда, небесный стержень 15
Юг в представлении китайцев 15
Дворцы времен года 16
1. Лунный Зодиак 17
Зоологическая символика 26
Графическая символика 28
Восемь триграмм Императора Фу Си 29
Ба Гуа 29
Небесная цифровая символика 31
2. Лунно-солнечный зодиак 34
Различные методы для наблюдения за звездами 38
Гномон 39
28 Сю 46
Подлинная картина циклического полного оборота Луны и Солнца 48
Мнимый циклический полный оборот Солнца в поступательном направлении 50
Истинный полный оборот Солнца 52
Двенадцатеричные ряды 54
Двенадцатеричный цикл 60
Циклы двенадцати животных 61
Планеты 64
Глава П. Земля 65
Дворцы времен года и пять стихий 65
Природная символика 66
"Великий План" Шу Цзин 67
Числовая символика "Ю Лин" 68
Различные формы эволюции энергии 72
Восемь других статей "Великого Плана" 74
Графическая символика. Десятеричный ряд 75
Империя 78
Император 84

Министры ... 86
Армия ... 89
Город ... 96
Социальная иерархия ... 98
Большие празднества ... 98
Глава III. Союз Неба и Земли ... 104
Ло Шу Неба и Хэ Ту Земли ... 104
Триграммы ... 108
64 гексаграммы ... 111
64 гексаграммы "И Цзин" ... 116
Предсказание по стеблям тысячелистника ... 134
Шестидесятиричная цикличность ... 136
Музыка ... 136
Трубка-эталон Хуан Чжун ... 137
12 звучащих труб — 12 Лю ... 140
Соответствие между Лю и гексаграммами ... 144
Музыкальные инструменты ... 148
Глава IV. Человек ... 161
I. Дао в теле человека ... 161
Эмбриональная и дыхательная душа ... 162
Распределение энергий Ян и Инь по телу человека ... 163
Девятеричное исчисление ... 173
Двенадцатеричная классификация ... 174
Циркуляция энергии ... 185
Киноварные Поля ... 186
Понимание энергии в индуизме ... 188
Чакры ... 189
Циркуляция энергии в индусской йоге ... 193
Циркуляция энергии согласно концепции даосов ... 195
1. Эмбриональное дыхание (внутреннее дыхание) ... 196
1) Происхождение внутреннего дыхания Нэй Ци ... 196
2) Циркуляция внутренней энергии Нэй Ци. ... 197
3) Образ действий внутренней энергии ... 198
2. Внешнее дыхание ... 203
Шесть разновидностей выдоха ... 204
Дыхание пяти стихий для питания пяти внутренних органов ... 205
Гимнастика даосов ... 208
Слияние Ян и Инь при половом акте ... 214
Цзин, жизненная основа ... 214
Циркуляция энергии по двенадцати каналам ... 220

Издательство **"Стар'Ко",** лицензия ЛР 061531 от 12 августа 1992 г., совместно с Академией функциональной медицины готовит к изданию справочник **"ГОМЕОСИНЕАТРИЯ".**

Срок выхода - 2-й квартал 1997 г.

Формат - А3

Тираж 1 000 экз.

Август Вайе, гомеопат из Херфорда, между 1880 и 1890 гг. обнаружил на поверхности кожи определенные болевые точки, исчезавшие под воздействием определенного гомеопатического средства. Независимо от Вайе британский невропатолог Генри Гед в 1893 г. впервые описал зоны повышенной чувствительности на коже, соответствующие органам. В настоящее время они называются зонами Геда при внутренних болезнях. Почти 4500 лет назад в Китае был изложен метод лечения "иглоукалывание" (акупунктура). Акупунктура основана на том же самом феномене болевых точек, которые описал Вайе. Китайцы знали более 400 точек на поверхности кожи, которые имели какое-либо отношение к внутренним заболеваниям. Они лечили эти точки, пунктируя их золотыми или серебряными иглами в соответствии с эмпирически разработанными методами.

"Гомеосинеатрия" - это новая форма применения гомеопатического метода лечения, представляющая собой сочетание китайской акупунктуры и гомеопатии. Основателями гомеосинеатрии являются представители французской гомеопатической школы, учение которых в упрощенной форме заключается в следующем:

∇ Определенные гомеопатические средства соответствуют не только точкам Вайе, но и 400 китайским акупунктурным точкам. Каждое гомеопатическое средство имеет специальную точку действия на поверхности тела.

∇ Гомеопатические лекарства можно применять не только внутрь, но и наружно через его точки действия.

∇ Наиболее эффективным лекарство оказывается тогда, когда оно вводится аупунктурной иглой в свою специфическую точку.

Основные положения метода изложены в таблицах и схемах. Вы найдете сведения о том, какие наружные точки действия соответствуют гомеопатическим средствам, название болезни, которую предстоит лечить, и какие лекарства используются для лечения данной болезни или в каких точках их следует применять. При помощи указателей в столбцах определяются точки действия на схемах.

Книгу можно будет приобрести в магазине № 47 "Медкнига" (м.Фрунзенская) или в редакции по адресу: Москва, Сокольнический вал д.46 к.1.

Телефон для справок: 264-85-62; 269-50-11